

۱ مقالہ رسو
۲ نفسیات ترغیب
۳ نذر

بحکم خدا و عزہ

Ex Libris

Asaf Ali-Asghar Fyzee

*Presented to the Library of
The University of Jammu & Kashmir
June 1, 1957*

أحمد

محمد

التي

١٣

124

Title - Maqalah Rousseau
Author - Rousseau
Translator - Khan, Zafar Husain
Date - 1924

سلسلہء ادارہ المصنفین

نمبر ۲۰

Allama Iqbal Library

19073

ST 01

Ro

7/82

مقالہ روسو

جیمین

فرانس کے مشہور قلمی انقلابی ہیرو، روسو

نے

علوم و فنون کے افادی اثرات و نتائج کی تنقید کی ہے

مترجمہ

صاحبزادہ ظفر حسین خان سب ڈپٹی انسپکٹر مدارس سیپہیت

باہتمام مسعود علی ندوی

درمطبع معارف اعظم کٹ چا پ شہ

۱۹۲۲ء ۱۳۴۲ھ

دل کھول کر علم و فضل کے پرچے اڑائے اور چونکہ مضمون انجمن کے معتقدات کا چیتا ہوا رو تھا، اس لئے روسو کو مطلق توقع نہ تھی کہ اسے انعام ملیگا، لیکن انجمن ویزان نے مضمون کو قدر کی نظر سے دیکھا اور شہداء میں روسو کو انعام بلا، یہ سب سے پہلا خراج تحسین تھا جو روسو نے مشاہیر فرانس سے وصول کیا، یہ رسالہ روسو کا نام منظر عام پر لے آیا اور اس کی شہرت کا سنگ بنیاد ثابت ہوا، اس کے ایسے خیالات سے واقف ہونے کے لئے تو ناظرین کو رسالہ کے صفحات کی جانب رجوع کرنا چاہیے، یہاں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ روسو کے دل میں عرصہ سے جو مواد پک رہا تھا وہ راہ پا کر اس مضمون میں پھوٹ نکلا، تمدن جدید کے اطوار جو تہ متربناوٹ اور لگاوٹ پر مشتمل ہیں اور فطری سادگی اور سچائی سے خالی ہیں، روسو کے نظر میں شہداء سے کھٹک رہے تھے، جبکہ اس کا تعلق وینس کے سفارت خانہ سے تھا، اور یہ پھوڑا نوک نشتر کا منظر تھا، جو آخر کار انجمن ویزان کے عنوان مضمون نے بہم پہونچا ہی دیا،

اس رسالہ کا شائع ہونا تھا کہ محفل علم و ادب میں ہل چل مچ گئی اور فقہاء، علماء، ادباء، غرضکہ ہر طبقہ سے اس کی تردید میں آوازیں بلند ہونے لگیں، حتیٰ کہ شاہ پولینڈ نے بھی گویا اپنے مرتبہ سے اتر کر روسو کی تردید میں رسالہ لکھا، لیکن اس تنقید ہی لے دے نے روسو کے نام کو اور چمکا دیا! شاہ پولینڈ کی تنقید نے روسو کا تعارف یورپ کے فرمانروائوں سے کیا، پادریوں کے فتوؤں نے اسے اراکین کلیسیا سے روشناس کرایا، اہل ادب کی نکتہ چینیوں نے، دنیا نے ادب میں شہرت دی اور اخبار نویسوں کی چٹھاڑنے گھر گھر روسو کا نام پہنچا دیا، لیکن یہ شیریشہ حکمت اپنے دل میں خوش تھا کہ اس کی شہرت اور اس کے خیالات کی

لے فرانس کے ادبی حلقوں میں اس کو اکثر شیراز کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا،

اشاعت کا گویا غیب سے سامان ہو رہا تھا، اور اپنے عقاید کی تبلیغ تو وہ سودا تھا، جس کو ہزار
غز توں کی قیمت پر خریدنے میں بھی اُسے کبھی پس و پیش نہ ہوا،

فنائے راز عشق میں گود لیتے سہین لیکن اُسے جتنا تو دیا جان تو گیا

مادر فطرت کا سیدھا سادھا بچہ "فطری انسان" جس کو تمدن نے زبردستی گود لیکر مصنوعی
انسان بنا دیا ہے، مختلف اسالیب میں روسو کا موضوع قلم رہا ہے، یہاں تک کہ اوس کے فلسفہ
"فطرتیت" کے زو سے کوئی شعبہ علم محفوظ نہ رہا، کیا تعلیم، کیا سیاسیات، کیا اقتصادیات سب پر
رفتہ رفتہ "فطرتیت" چھا گئی،

اجارہ عمرانیہ جو مذہب سیاسیات میں صحیفہ آسمانی کا مرتبہ رکھتا ہے وہ معرکہ آلا رارسالہ ہے
جس میں نظریہ فطرتیت کا رنگ پختہ ہو کر اور نکھر گیا تھا، اوس کی قوت اثر اور حسن قبول کا اندازہ اس
امر سے ہو سکتا ہے کہ انقلاب فرانس اسی کا ایک کرشمہ تھا،

اور جس طرح اجارہ عمرانیہ نے حکومت کے واسطے بس ایک ٹھیکہ دار کی حیثیت مقرر کر کے
شہنشاہیت اور ظل الہیت کے بتوں کو چور چور کر دیا تھا، اسی طرح دنیا کے تعلیم کے درمیان،
روسو کا دوسرا نوشتہ ایسا بھونچال بن کر آیا اور قدیم درس گاہوں کی جڑیں ہلا دیں، ایسا ناول کے
پیرایہ میں روسو کے فطری اصول تعلیم کا دلکش مرقع ہے اور سچ یہ ہے کہ وہ زبان جس کا دامن ان
جواہر سے خالی ہو بڑی بد نصیب ہے، آج یورپ کی کوئی زندہ زبان نہیں ہے جس میں اجارہ عمرانیہ
اور ایسا ناول کا ترجمہ نہ ہو گیا ہو، اور ان کی مقبولیت کا بیسویں صدی عیسوی میں بھی عالم ہے

Social Contract. لے ہیرد کا نام ہے Locke

جواٹھارھویں صدی عیسوی میں تھا، صرف انگلستان کے متعدد دارالاشاعت مختلف سلسلوں
میں اس کے نئے ایڈیشن شائع کر رہے ہیں، سچ ہی،

ہرگز نہیں دآن کہ دشمن نہ شد عشق بہت است بر جریدہ عالم دوام
روس کے واقعات زندگی تو ایک مستقل تصنیف کے طالب ہیں، اس مقدمہ کے تنگنا
ظرف میں کیونکر سما سکتے ہیں، لیکن ہاں سمندر کوزہ میں بھرا جاسکتا ہے تو کہہ سکتا ہوں کہ ۱۲۰۰ء میں
فرانس کو اسکی ولادت کا شرف حاصل ہوا اور دیگر اعلیٰ قابلیتوں کی طرح اس نے بھی افلاس
کے گود میں پرورش پائی، یعنی جینوا کے ایک گھڑی ساز کے ہاں اسکی روح نے جنم لیا، لیکن آگے
چل کر تاریخ شاہد ہے کہ یورپ پر اس کے قلم کی وہ دھاک بیٹھی کہ تحت و تاج تک اس کے سامنے
لرزان تھے، چنانچہ حکومت وقت کے ہاتھوں وہ بہت ستایا گیا اور اپنے مذہبی و سیاسی عقاید کے
کارن فرانس سے جلاوطن ہونا پڑا، تعصب و افترا پر دازی کی بن آئی، دشمن کو مغلوب پا کر طرح طرح
کے افسانے اپنے دل سے گڑھ کر اس کی عصمت پر داغ لگایا، میڈم ڈی ویرن وغیرہ علم دوست
رہنمائیوں کے نظر لطف کو، حریت دوسرے پیرایہ میں لے آئے، اور اسے خوب مطعون کیا
عرفی نے کسی ایسے ہی موقع پر اپنا دل سمجھایا تھا

ستم تہمت جہاں نہ برباد تو رفت یوسف ابن راحل شد و مریم برداشت
اگرچہ روس نے اپنی زندگی کا سارا کچا چٹھا اپنے "اعترافات" میں خود کھول دیا ہے اور
اپنی سیرت و کردار کی اخلاقی نکتہ چینی میں دشمن کی صفات کوئی سے زیادہ کام لیا ہے، اور یہ

Confessione

۱۰

اخلاقی جرات تسلیم کرنا چاہیے کہ بجائے خود ایک فضیلت اخلاق ہے، لیکن اس کے دشمنوں نے اس کا نامہ اعمال جس قدر سیاہ دکھانا چاہا ہے، اس میں یقیناً مبالغہ کا شائبہ بیشتر ہے، دیگر علمی مشاغل کے علاوہ، فرانس کی مشہور عالم دائرۃ المعارف کی ترتیب و تالیف کے ساتھ روسو کا تعلق، نیز قابل ذکر ہے،

جلا وطنی کی سزا کاٹنے کے بعد فرانس واپس آیا، لیکن اب حکومت کی سخت نگرانی میں رہتا تھا، اطہار خیالات کو قدم قدم پر پابندی کا سامنا تھا، بات منہ سے نکالنا دشوار تھی، لیکن حریفوں کے دل میں، فرانس کے اندر اس کی خاموش موجودگی بھی کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی! نفس میں یون گرا چھا بھی بن جائیں میر شیون کو مرا ہونا بڑا کیا ہو نواسنجان گلشن کو اکتا کر انگلستان چلا گیا، جہاں کچھ عرصہ ہیوم کا مہمان رہا اور پھر فرانس کی مٹی نے کھینچ بلایا اور چند روز اور کشاکش دہر جھیلنے کے بعد مشائے میں آپ کو حکومت کی طرف سے، اور حکومت کو اپنی طرف سے امین کر دیا،

(۲)

روسو، اگر آج زندہ ہوتا تو اس کو اپنی خوش نصیبی پر آپ رشک آتا کہ اگر اس کا اصل رسالہ فرانس کی ایک ممتاز انجمن کی بارگاہِ علم میں مقبول ہوا تھا تو اس کا ترجمہ ہندوستان کی ممتاز بزمِ فضل یعنی دارالمصنفین کی جانب سے شائع ہو رہا ہے،

صيد از حرم کشد خم بعد بلند تو

انصاف کا خون ہوگا، اگر اس موقع پر روسو کا مترجم دارالمصنفین کی اس علمی رواداری

کے اعتراف میں، ادائے شکر سے قاصر ہے، اگر دل کا راز بتانا کچھ سچا نہ ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ جذبات کا تقاضا تو یہاں تک تھا کہ یہ ترجمہ بانی انجمن ہذا کے نام نامی کے ساتھ معنون کر دیا جاتا، لیکن مشکل یہ تھی کہ ”علم“ کے پرچون کا ایک علامہ کی ذات کے ساتھ انتساب، عقیدت مندی کی نظر میں، گویا علم کے دیوتا سے گستاخانہ ٹھٹھول کا، کم از کم، پہلو رکھتا تھا، پس اس احتیاط نے ضبط جذبات فرض کر دیا ورنہ یہ ترجمہ علامہ شبلی نعمانی کے برگزیدہ نام کے ساتھ منتسب کر دیا جاتا،

چند کلمہ مجھے ترجمہ کے متعلق، مختصر، عرض کر دینا ہیں اور بس، اس لیے کہ میں خود، روستو اور

ناظرین کے درمیان، زیادہ دیر حائل رہنا، پسند نہیں کرتا،

یوں تو ترجمہ نویسی کا گویا یہ ایک فیشن ہے کہ مترجم اپنے مقدمہ کے کچھ حصہ میں تو زیر ترجمہ کتاب کی مخصوص دشواریوں کا رونا روتا ہی اور باقی حصہ، مذہب ترجمہ سے متعلق اپنے خاص انخاص عقاید کی تلقین و تبلیغ میں صرف کرتا ہی، کرنا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن نہ اس قدر کہ بار خاطر ہو جاؤں،

مجھے صرف دو باتیں کہنا ہیں اور بس یہی اس مسئلہ میں میرے رسوخ اعتقاد کی بنیاد ہیں،

(۱) ترجمہ کا معیار، مترجم خاکسار کے نزدیک یہ ہے کہ جو کیفیت اصل کے پڑھنے سے ذہن پر طاری ہوتی بعینہ وہی کیفیت، ترجمہ کے پڑھنے سے طاری ہو سکے، اس مقصود کے حصول میں مترجم کو پوری آزادی ہو کہ وہ اپنی زبان کی ساخت، صرف و نحو، محاورات کی مناسبت سے، زیر ترجمہ عبارت کے الفاظ کے دروبست اور ترتیب میں جو چاہے تصرف کرے، یہ تو آزادی کے حدود ہیں لیکن اس آزادی کے ساتھ پابندی اس امر کی لازم ہے کہ مصنف کے خیالات کے ساتھ اپنے خیالات آمیز نہ کیے جائیں یعنی مصنف کا مفہوم ٹھیک ٹھیک ادا کرنے میں زبان میں جو چاہے تصرف کر لیا جائے

لیکن اس کے خیالات میں تصرف نہ کیا جائے اس لئے کہ دراصل محل ترجمہ یہی "خیال" ہے نہ کہ زبان
اس نظریہ کی عملی تفریح یہ ہوگی کہ ترجمہ کے اغراض کے لحاظ سے، سمجھنے والے کے خیال کی
"اکائی" مان لینا چاہیے، نہ کہ جداگانہ الفاظ کو، بلکہ فقرات تک کو نہیں،

یہ ترجمہ کا آئیڈیل ہے جو مترجم ہذا کے پیش نظر رہا ہے، لیکن براہ کرم، اس کے معنی ہرگز نہ
لیے جائیں کہ مترجم کو اس سے کماحقہ عہدہ برآئی کا دعویٰ ہے، یہ قول ہر برٹ اسپنسر کے آئیڈیل
کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اعلیٰ ذہنی نمونہ ہے جو اگرچہ شمع ہدایت کا کام دیتا ہے، لیکن
خارج میں اس کا وجود نہیں پایا جاتا،

(۲) دوسری بات قابل گزارش یہ ہے اور یہ ترجمہ کی لائن سے ہٹتی ہوئی، زبان کے متعلق
ایک عام بات ہے، کہ دور جدید کے بعض اہل قلم ٹھیک ہندی بزن کے الفاظ کا استعمال اصطلاحی
مضامین کی پایہ تکمیل سے گرا ہوا سمجھتے ہیں، جس کا لازمی وبال، اردو کی گردن پر یہ آکر پڑا
کہ جس طرح آج کل کے انگریزی خوان تین حصہ انگریزی اور ایک حصہ اردو ملا کر بولتے ہیں،
دوسرے فریق نے اس کے جواب میں عربی کی اس قدر بھرا کر کہ اردو کو عربی بنا دیا، اگر
ایک فریق کہتا ہے تہ رینی ٹینر نے سارے کام اسٹاپ کر دیے، تو دوسرا فریق اس کے جواب میں
بولتا ہے کہ تقاطر مطار علی الاتصال مزاحم نقل و حرکت ہے!!

میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اردو میں عربی کے نئے الفاظ استعمال ہونا بند ہو جائیں،
ضرور استعمال کیے جائیں، بشرطیکہ کھپ سکیں، اردو میں ہر زبان کے الفاظ جذب کرنے کی
لے اعلیٰ تخیل، نسب العین یا مطلع نظر، سہ برسات، سہ بند گردینا،

صلاحیت ہو، مقصود اصلی یہ ہے کہ ہندی نثر و الفاظ کے ساتھ "ترک موالات" کی ادبی پالیسی میں
 ترمیم کی جائے اور ادب کے دائرہ میں بھی "ہندو مسلم نوٹی" کا پرچار ہو، چنانچہ اردو لٹریچر کے لیڈروں
 کے آئندہ پروگرام میں ایک مد "اچھوت ذات" کے لفظوں کو فروغ دینا، بھی ہونا چاہیئے،
 شاید روسو کے عین مذاق خیال کی بات، یہاں، زبان قلم سے نکل گئی،

وارستگی بہانہ بیگانگی نہیں
 اپنے سے کرنے غیرت و حشمت ہی کیوں

وہاب

صفحات ذیل، ناظرین کو ایک دل آویز اخلاقی مسئلہ سے روشناس کرائیں گے، فلسفیانہ
موشگافیانہ جو لٹریچر کے ہر شعبہ کے اندر سرایت کرتی جاتی ہیں اور جن سے ہمارا نصاب تعلیم تک
نہیں بچ سکا، میرے موضوع بحث کے خط و خال نہیں ہیں، میرا مقصود اون سادہ و بسیط حقائق
کی تحقیق ہے جو انسانی راحت کی جڑ ہیں،

میں جانتا ہوں کہ میرا دعویٰ ایک ایسا گناہ ہے جو بہ آسانی عفو نہیں کیا جاسکتا، اس لئے
اون چیزوں کے خلاف لب کشائی کرنا، جن کو دنیا آج قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے،
اپنے تئیں لعن طعن کا پٹا بنانا ہی، اور بالفرض چند حق شناسوں کی تحسین اگر نصیب بھی ہوئی تو
تو اس سے عام پھٹکار کی تلافی نہیں ہو سکتی بلکہ میں انشائاً اپنے مقام پر ثابت قدم رہونگا،
مجھے عالم و جاہل، کسی کے خوشنودی مزاج کی پردہ نہیں ہے، ہمیشہ انسان اپنے گرد و پیش کے
متداول و رائج عقائد کا اسیر ہوتا ہے اور آج کل کے فلسفی و آزاد خیال اگر انجمن (احتساب) کے
زمانہ میں ہوتے تو وہ بھی مذہبی جوش و تعصب میں کسی سے پیچھے نہ ہوتے، پس وہ اہل قلم جو اپنے
عہد کے بعد بھی جینے کا آرزو مند ہے، اس کو چاہیے کہ ہم عصرون کے واسطے لکھنے کا خیال چھوڑ دے،
ایک بات اور کہتا ہوں اور بس، چونکہ مجھے اس کا وہم بھی نہ تھا کہ یہ مضمون شرف

قبولیت و انعام حاصل کرے گا، لہذا میں نے اس کو بھیج دینے کے بعد بہت کچھ گھٹا، بڑھا دیا تھا اور وہ گویا ایک بالکل نئی تصنیف بن گیا تھا، لیکن بحالات موجودہ میرا فرض ہے کہ میں اسکو اسی شکل میں شائع کروں جس شکل میں اس نے انعام حاصل کیا تھا، چنانچہ مجسہ پیش نظر ہے، سوائے چند نوٹوں کے اضافہ اور دو جگہ تبدیلیوں کے حذف کے جو بیک نظر معلوم ہو جاتی ہیں اور جن کو غالباً، اکاڈمی پسندیدہ نظر سے نہ دیکھتی ہوگی۔۔۔۔۔ تعظیم، اطمینان اور انصاف جن کی جماعت ہذا مستحق ہے، میرے خیال میں اس امر کے مقتضی تھے کہ میں اس بات کو یہاں ظاہر کر دوں

۱۷ اور ترجمہ نے مفید مطلب نوٹوں کو متن عبارت میں چسپان کر دیا ہے،

علوم و فنون کے اخلاقی اثرات

ایک نظر

میرے سامنے سوال یہ ہے کہ علوم و فنون کی ترویج و تجدید کا اثر اخلاق پر کیا پڑا، آیا ان کے ذریعہ سے ہمارے اخلاق میں جلا اور صفائی پیدا ہو گئی، یا الٹی کثافت اور خرابی آگئی؟ میں کس پہلو کو اختیار کروں؟ صاحبو! مجھے وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے جو ایک ایماندار آدمی کو زیبا ہی، جس کو اپنے جہل کا احساس ہو، اور جو باوجود جہل و نادانی، آپ کو کسی سے ہٹیا نہیں سمجھتا ہے،

مجھ کو، اس عدالت کے سامنے جس کے ہاتھ میں میری قسمت کا فیصلہ ہے، اس موضوع پر کما حقہ بحث و نظر کے مشکلات کا اندازہ ہو، میں علمائے یورپ کی جلیل الشان جماعت کی تحقیر کس طرح کروں؟ اور علم و فضل کی اس حقارت کو جو میں اپنے دل میں رکھتا ہوں، اس عزت کے ساتھ جو حقیقی علماء کے واسطے واجب ہے، کس طرح بنا ہوں؟

نکتہ چین ہے، غمِ دل او سکونائے نہ بنے کیا بنے بات جہان بات بنائے نہ بنے
مگر مجھ کو کس بات سے خوفزدہ ہونا چاہیے؟ آیا مجھ کو اس جماعت کی نکتہ سنجی

اور شرف نگاہی سے دُنا چاہیئے جس کے سامنے میں اپنے خیالات کی وکالت کے لئے کھڑا
 ہوا ہوں؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ خوف کا مقام ضرور ہے، لیکن دراصل میں اپنی عبارت کی
 خامیوں کی وجہ سے خائف ہوں نہ کہ اپنے خاص خیالات کی وجہ سے، عادل سلاطین نے
 مشکوک مقدمات میں، اپنی مرضی کے خلاف بھی فیصلہ دیدیئے ہیں اور اس میں شک نہیں
 کہ ایک سچے دعویٰ کے واسطے اس سے بہتر اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ وہ منصف اور
 روشن خیال عدالت کے روبرو پیش ہو جس کو اپنی ذات کے خلاف حکم دینے میں بھی
 تامل نہیں ہو سکتا ہے،

اس خیال نے میری ڈھارس باندھی اور اس خیال میں ایک خیال اور آکر لگ گیا
 جس نے مجھے بالکل آمادہ کر دیا اور وہ یہ خیال تھا کہ چونکہ میں اپنے مقدور بھر حق کی حمایت
 کے واسطے کھڑا ہوا ہوں، لہذا ظاہری کامیابی خواہ کچھ ہو، میں ایک انعام سے کسی
 حال محروم نہیں رہ سکتا اور یہ انعام وہ ہے جو بہر حال و صورت اپنے حق ضمیر سے
 مجھے ملے گا،

حصہ اول

یہ کیسا عظمت و نظر فریب تھا کہ انسان، اپنے آپ کو، اپنی کوشش کے ہاتھوں
 گو "یائیسٹ" کی پستی سے، "ہست" کی بلندی پر لیجاتا ہی، اور ایسی عقل کی روشنی سے، ان غلیظ
 باولون پر غالب آتا ہی، جن میں فطرت نے اُسے لپیٹ دیا تھا، وہ بسا اوقات، انسانیت
 کے انتہائی نقطہ سے بھی اونچا نکل جاتا ہی اور اپنے خیالات کے پردن پر اڑ کر بلا اعلیٰ تک پہنچتا
 آفتاب کی طرح اپنے طویل قدموں سے وسعت آباد عالم کی سیر کرتا ہی اور سب سے زیادہ
 حیرت و استعجاب کا مقام وہ ہی جبکہ وہ اپنے اندر واپس آکر "انسان" "انسانیت" "فرائض"
 اور "مال حیات" کا مشاہدہ کرتا ہی، ان تمام معجزات کا ظہور اگلی قرون میں بارہا ہو چکا ہی،

آدمی زادہ طرفہ معجزیت از فرشتہ سرشتہ دژ حیوان
 گر کند میل این شود کم ازین ور کند قصد آن شود بہ ازان

عہد قدیم میں، یورپ پر وحشت چھائی ہوئی تھی اور دنیا کے اس ٹکڑے کے باشندہ
 جو آج اس قدر روشن خیالی کا دم بھرتے ہیں، چند صدیاں اُدھر، ایک ایسی حالت میں
 ڈوبے ہوئے تھے جو جہالت سے بدرجہا بدتر تھی۔ علمی بکواس جو جہل سے کہیں زیادہ نفرت
 انگیز ہے، علم کی سلطنت کو دبا بیٹھی تھی اور اس کو معزول کر کے، علم کو ادس کا جائز
 حق دلانا، قریباً محال ہو گیا تھا،

حالات نے کچھ ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ ایک ایسے مکمل انقلاب کی
 ضرورت محسوس ہوتی تھی جو انسان کی گم شدہ معمولی سمجھ کو واپس دلا دے، چنانچہ سیلاب آیا
 اور اوس طرف سے آیا، جدھر سے آنے کا وہم فکمان بھی نہ تھا، نادان مسلمان نے جو علم و فضل
 کے حق میں ایک دائمی تازیانہ ہی ہمارے اندر ایک نئی روح پھونک دی، قسطنطنیہ کے
 سر سے تاج کا گرنا تھا کہ قدیم یونان کی یادگارین اٹلی میں آگئیں بعد ازاں اس گرانقدر
 مال غنیمت نے فرانس کو مال مال کر دیا، "ادب" کے چھپے پیچھے "علوم"، کا قافلہ آیا اور تحقیق و
 اجتہاد نے انشا پر وازی سے ہاتھ ملایا، یہ ترتیب عجیب ضرور معلوم ہوتی ہو، لیکن شاید ہی
 نہایت قدرتی ترتیب ہو، دنیا نے شعرو سخن کی دیوی سے رسم و راہ کھولی، بنی نوع انسان
 کے دل میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کا ولولہ پیدا ہوا اور فلسفہ ساری کا بیج بویا گیا،
 روح اور جسم کے ضروریات جدا گانہ ہیں، جسمانی ضروریات سوسائٹی کی بنیاد ہیں،
 اور روحانی حاجات اس کا زیور ہیں، جب تک حکومت و قانون، رفاہ عام اور امن
 عامہ کی ضامن رہتی ہیں، اس وقت تک علوم و فنون اور ادبیات کا جوڑ عیان نہیں ہوتا،
 لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کی قوت اور اثر مفقود ہوتا ہے، تعلیم، گرانبار طوق و زنجیر کو
 پھولوں کے ہار ڈال ڈال کر چھپائے رکھتی ہو، آزادی کے فطری احساس کا جو انسان کا
 پیدایشی حق ہو، اس کے سینہ ہی میں گلا گھونٹ کر خاتمہ کر دیتی ہو اور غلامی کا گرویدہ بنا
 دیتی ہو، مختصر یہ کہ قوم کو اس بلند درجہ پر پہنچا دیتی ہو جس کو عرف عام میں تمدن اور تہذیب
 کہتے ہیں،

ضرورت نے شاہی تخت بچائے، علوم و فنون نے ان کو پائدار کیا، سلاطین ہمیشہ
 کمال اور صاحب کمال کی قدر و پرداخت اور تفریح و طرب و لہو لعب کی ہمت افزائی کرتے
 ہیں اور اس میں ان کی دو بڑی مصلحتیں مضمر ہوتی ہیں، اول تو یہ کہ ان تمام مشاغل کے اثر
 نظر کی وسعت سمٹ کر ایک تنگ دائرہ میں محصور ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ غیر فطری و مصنوعی
 ضروریات کے جال میں قوم پھنس کر پرانی زنجیروں پر گویا صد ہائی زنجیروں کا اضافہ کر لیتی ہے
 سکندر نے مفتوحہ قوم سے ماہی گیری کا پیشہ چھڑوا کر، تمدن اقوام کی زندگی بسر کرنے پر
 مجبور کیا تھا،

امریکہ کے وحشی جو برہنہ پھرتے اور شکار پر بسر اوقات کرتے ہیں، آج تک محکومیت کی
 تلخی سے نا آشنا ہیں، اصل یہ ہے کہ اوس شخص کے کاندھے پر کوئی جوا نہیں رکھ سکتا، جس کو کسی شے
 کی حاجت ہی نہ ہو، معاشرت جدیدہ کے دلفریب رخ کے خط و خال، مذاق سلیم کی نزاکت
 و نفاست، خندہ پیشانی، گرمی تپاک، جس و تواضع، بالفاظ مختصر یوں کہو کہ مصنوعی محاسن
 اخلاق کی نمائش اور اصلی مکارم اخلاق کا فقدان ہے،

میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب، کہ دل دیکھ کر طرزِ تپاک اہل دنیا جل گیا
 نئی روشنی کے دلدادہ، ان مزخرفات کو قیمتی جو اس تصور کرتے ہیں اور خوش وقت و خوش باش
 غلاموں کی جانب سے گرا نقد عطیہ سمجھ کر سر چڑھاتے ہیں،

”یہ کمالات“ جس قدر بناوٹ سے خالی ہوتے ہیں اُسی قدر پرکشش ہوتے ہیں، ایتھنز
 اور رومہ اپنی عظمت و شان کے پر خرم عہد میں، انہی کمالات میں ممتاز تھے، زمانہ حال کے آثار

دیکھتے ہوئے ظن غالب ہوتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں تمام گزشتہ عہدوں پر بازی لیجائیگا فلسفیانہ انداز بیان نہ کہ علمیت کا بھدا اظہار، قدرتی نشین کلام (جو طوطائی بھونڈے پن سے پاک اور اطالیانہ اشارات و کنایات سے معرازی) یہ وہ خوبیان ہیں جو وسعت نظر اور تجربات عالم سے پیدا ہوتی ہیں، ہم سے سابقہ اور معاملہ رکھنے والوں کے واسطے کیسی مسرت کا مقام ہوتا، اگر ہمارا ظاہر ہماری باطن کا سچا آئینہ ہوتا، اگر تہذیب نیکی بھی ہوتی، اگر ہمارا قول ہمارا فعل بھی ہوتا، اور اگر ادعا و تفاسف حقیقی فلسفہ بھی ہوتا، لیکن اتنے اوصاف کا ساتھ ساتھ پایا جاتا، فی الجملہ دشواری، علاوہ برین نیکی کی سواری کے ساتھ، ماہی مراتب اور نمائشی جلوس نہیں ہوتا،

لباس کی بھڑک دولت مندی کا اعلان کر سکتی ہے اور شستگی کلام، مذاق سلیم کا، لیکن تہذیبی اور مردانگی کی شناخت، دوسری علامتوں سے کی جاتی ہے، طاقت و توانائی، مصاحبین سلطنت کے زیرِ بختی خلعت کے نیچے نہیں بلکہ مزدور کے اوس موٹے کرتے کے اندر چھپی ہوئی ملیگی جس کا موٹا کھدر اوس کے گھر بنا گیا ہے،

نیکی روحانی توانائی کا نام ہے، اور ہر طرح کی آرایش و زیبائش اس کی اصلیت سے دور ہے، ایماندار ایک پہلوان ہے جو کشتی لڑتے وقت برنگی کو پسند کرتا ہے اور قیمتی لباس کو جس کا مقصد کسی جسمانی عیب کو چھپانا ہوتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ آزادانہ داؤ پیچ کرنے میں ہار جاتا ہے، قبل اس کے کہ تصنع نے ہمارے اظہار کو اپنے سانچے میں ڈھالا، اور ہمارے جذبات کو بناوٹی بولی سکھائی، ہمارے اخلاق اگرچہ ناہموار تھے، لیکن فطری اور سچے تھے، اور ہمارے

طرز عمل سے ہمارے طبائع کا پتہ بیک نظر چل جاتا تھا، انسانی فطرت اس وقت میں بھی کچھ خوب
 نہ تھی جیسا کہ اب ہے، لیکن آسانی یہ تھی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو آئینہ کی طرح دیکھ سکتا تھا اور غلط فہمی
 و فریب کا کوئی اندیشہ نہ تھا اور اس وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے از خود بچ جاتا تھا،
 فی الحقیقت یہ ایک بہت بڑی برکت تھی، جس کے فوائد کو ہم آج محسوس نہیں کر سکتے،
 فی زمانہ علمی موٹگانیوں اور مذاق کی لطافت نے ملکہ "تفریح" کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے،
 اور اگرچہ بظاہر ہمارے آداب و اطوار اصول کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن نامیشتی اصول پرستی کا
 مایہ خمیر سرتا سر مکر و فریب ہے، ہر دماغ ایک ہی سانچہ میں ڈھلا ہوا معلوم ہوتا ہے، تہذیب یہ چاہتی ہے
 سلیقہ یہ کہتا ہے غرض کہ ہر رسم پابند قاعدہ اور فہریش پابند قانون ہے، جس سے سرتابی کی کسی کو مجال نہیں
 ہو سکتی، برخلاف اس کے احکام فطری کی ایک ایک کر کے خلاف ورزی کی جاتی ہے،
 ہم کبھی اپنی اصلی حالت کو ظاہر کرنے کی جرات نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اپنے تئیں رسمی بندشوں
 میں جکڑا رکھتے ہیں اسی طرح انسان کا وہ کلمہ جس کو سوسائٹی کہتے ہیں مقررہ اوقات پر مقررہ
 کام انجام دینے کے بعد، آپ کو فرض سے سبکدوش تصور کرتا ہے، یکسان مواقع پر ہر فرد سے یکسان
 اعمال سرزد ہوتے ہیں، تا وقتیکہ کوئی قوی محرک مانع عمل نہ ہو، چنانچہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آخر
 ہمارا سابقہ کس سے ہے، حتیٰ کہ احباب کو بھی اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک کہ بڑا
 وقت نہ آکر پڑے، یعنی بعد از وقت صحیح شناخت ہوتی ہے، اسلئے کہ ایسا موقع پیش آنے سے قبل
 ہم کو معلوم ہو جانا چاہیئے تھا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن، بعد کو پتہ چلا تو کیا ہوا،
 شک و تذبذب کی یہ حالت، مکر و غاکہ ایک سلسلہ قائم کر دیتی ہے اور سچی دوستی حقیقی

عزت، کابل بھروسہ خیر باد کہہ جاتے ہیں، حسد، دوسوا س، اندیشہ، بے مہری، خاموشی، نفرت اور دھوکا، خندہ پیشانی کے پر فریب بھیس میں اپنی اصلیت چھپا کر اور دکھا دے کی صاف گوئی و خوش خلقی کا روپ بھر کر، ہمارے سامنے آتے ہیں، نمائشی صاف دلی اور مصنوعی سادگی کے ہاتھ میں ہمارے زمانہ کی باگ ہو، بے محل قسم کھانا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت سی کفر گوئیوں میں جو ہمارے مذہب کے قانون کو ناگوار نہیں ہوتا، ہم خود تو ازراہ کسا اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا عیب سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کا مضحکہ اڑانے میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے! دشمن کو بھی اوس کے منہ پر برا کہنا نازیبا سمجھا جاتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے برا کہنے میں گویا کوئی ہرج نہیں ہے! دوسری قوموں سے تعصب ہمارے دل سے اٹھتا جاتا ہے، لیکن اوس کے ساتھ حب الوطنی کا جذبہ بھی زائل ہوتا جاتا ہے، ہمالیہ ذلیل نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کی جگہ تشکیک کو اختیار کر لیا گیا ہے،

اس میں شک نہیں کہ بعض بُرائیاں بری نظر سے دیکھی جاتی ہیں اور بعض کی جانب نفرت و اکراہ کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی بہت سے معائب ہیں جن کو محاسن اخلاق کا مرتبہ دیا جاتا ہے، اور جن کو اختیار کرنا یا کم از کم ظاہر داری کے طور پر برتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے، عصر جدید کے ادب "نیک بندوں" کی مدح سے جس کا جی چاہے طب اللسان ہو، لیکن مجھے تو ان کا زہ ایک مہذب رندی اور اوران کا تقویٰ ایک شایستہ مستی نظر آتا ہے، جو میرے خیال میں اسی قدر ذلیل ہے جس قدر اُن کی مصنوعی سادگی، مان میں کا قول ہے کہ میں بحث و گفتگو پسند کرتا ہوں لیکن گنے چنے انشاص

کے ساتھ، اس لیے کہ اُمرا کی تفریح یا اپنی قابلیت کے اظہار کے قصد سے کلام کرنا کسی غیور و متین
آرمی کا کام نہیں ہے۔

الغرض ہمارے اخلاق کی یہ خوبیاں ہیں اور ہمارے محاسن کی یہ اصلیت، علوم و فنون کا
دعویٰ ہے کہ اس تمام کار خیر کا سرانجام، اس کے دم سے وابستہ ہے، مین نہایت خوشی کے ساتھ اس
امر کو تسلیم کیے لیتا ہوں، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں وہ یہ کہ آیا کسی غیر ملک کا باشندہ یورپ آکر
اس کے اخلاق کی نسبت صحیح رائے قائم کر سکتا ہو یا نہیں، علوم کی اشاعت، فنون کا چرچا، عام
ضیافتوں کا سلیقہ، ملاقات کی گرجوشی، کلام کی نرمی، تواضع، لطف و کرم کی بھراور اور ہر طبقہ کے افراد کا
صبح سے لیکر شام تک ایک دوسرے کو ممنون کرنے کی فکر میں لگا رہنا، ان تمام مناظر کو دیکھ کر کیا کوئی
ہمارے اخلاق کی اصلیت کو پہونچ سکتا ہے؟

جہاں نتیجہ کا وجود نہ ہو وہاں سبب کی تلاش عبث ہے، لیکن یہاں نتیجہ موجود اور بد اعمالی
اظہار من الشمس ہے، جس قدر علم و فن میں ترقی ہوئی، اسی قدر اخلاق بگڑتے اور گندے ہوتے گئے،
کیا یہ بد قسمتی موجودہ زمانہ کے واسطے مخصوص ہے؟ نہیں، حضرات یہ تمام سیئات جو بے سود عالمانہ اکتشافات
و تحقیق کی سرگرمیوں سے پیدا ہوتے ہیں، اس عالم ارضی کے ہم عمر ہیں، سمندر کا مد و جزر اس قدر
انضباط اور باقاعدگی کے ساتھ ماہیتاب کا تابع نہیں جس قدر انسانی اخلاق، علوم و فنون
کے پیچہ میں بے بس ہیں، جب جب علم و ادب کی روشنی انسانی افق پر نمودار ہوئی ہے، نیکی پر زمانہ
اگر گئی ہے اور یہ تماشہ بلا استثناء ہر ملک اور ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے۔

مثال کے لیے مصر کو جو تہذیب و تمدن کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور اپنے روشن آسمان

اور زرخیز زمین کے واسطے مشہور عالم ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے سیساطرس دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا،
فلسفہ و حکمت اور فنون لطیفہ نے مصر کی گود میں پرورش پائی، بالآخر کمبائیس نے اس کو زیرین
کیا اور پھر ایک مدت تک یونانیوں، رومیوں، عربوں اور ترکوں کا جولا نگاہ بنا رہا،

اس کے بعد یونان کی نظیر جو ایک زمانہ میں ان بہادروں کی بستی تھی جنہوں نے
دوبار ایشیا کو مغلوب کیا، علوم و فنون جو کہنا چاہیے ابھی ایام طفولیت میں تھے، اس قابل
نہیں ہوئے تھے کہ کسی طرح کا گزند پہنچا سکتے، لیکن جون جون ان میں بالیدگی ہوتی گئی، اُسی
نسبت سے عادات و خصائل خراب ہوتے گئے یہاں تک کہ مقدونیہ کا جو اس کی گردن پر رکھا
گیا اور اس وقت سے لیکر یونان، جو برابر علم و فضل، عیش پرستی و تن آسانی، محکومی و غلامی میں
بتلا رہا، متعدد انقلابات کا تماشہ گاہ رہا، لیکن یہ تماشہ ایک آقا کے بجائے دوسرے آقا کا تبدیل
ہو جانا تھا، ڈیماسٹھینز کی خطابت اس جسم سرود کے اندر روح و حیات پھونکنے سے قاصر رہی
جس کا خون عیاشی و علوم نے بالکل چوس لیا تھا،

اسی طرح رومہ جس کی بنیاد ایک چرواہے نے ڈالی تھی اور جس کی ساری شہرت و
عظمت، کسانوں کے دم سے تھی، انیس اور ٹرنس کے زمانہ سے اس میں گھٹن لگنا شروع ہو گیا،
لیکن آوڈ، کٹولس، اور مارشل اور اون کے مثل دیگر فحش نویسوں کا جن کا نام سنکر
حیا کا چہرہ شرم سے تہمتا اٹھتا ہے، منظر عام پر آتا تھا کہ رومہ الکبریٰ جو کسی وقت مقدس نیکی کا
حرم تھی بدی کا تماشہ گاہ بن گئی، اور دیگر اقوام کی نظیرین باعث نفرت اور غیر متدان قوام کی

راہ قدیم مصر کا فرضی فرمانروا، ۱۶۹-۲۳۹ ق م، ایران قدیم کا ایک بادشاہ ۲۳۹-۳۳۹ ق م، یونان کا خطیب اعظم ۳۳۹-۳۳۹ ق م، اطالوی عرفات ۱۶۹-۲۳۹ ق م

نظر میں ایک مضحکہ خیز مقام، بن گئی، چنانچہ اس ملک کے گردن میں طوق غلامی آکر پڑا، جس نے ہمیشہ دوسروں کو اپنے حلقہ غلامی میں داخل کیا تھا، اس کے زوال کا دن وہ شام تھی جبکہ اس نے اپنے شہریوں میں سے ایک کو "مفتی مذاق سلیم" کا خطاب عطا کیا تھا، اب میں مشرقی سلطنت کے اس پایہ تخت کی نسبت کیا کہوں جو اپنی مقامی شان و شوکت کے اعتبار سے دنیا کا دار الحکومت کہلانے کا مستحق ہو، جو اون علوم کا ماوا و بلجا بنا، جن کو یورپ کی وحشت و جہالت، نہیں بلکہ اس کی فراست و دوراندیشی نے شہر بدر کر دیا تھا، فاحش بدکاریاں، حیا سوز بد معاشیاں، سنگین جرائم، سازشیں، قتل اور خونریزیان، قسطنطنیہ کا تار و پود بن گئی تھیں، یہ حال تھا اس شفاف سرچشمہ کا جس میں سے علم و فضل کے سیلاب اُبھے ہیں اور جس پر نشاۃ جدیدہ کو اس قدر خرونا زہی،

اور اس کی کیا ضرورت ہو کہ حق کا ثبوت قرون ماضیہ کی تاریخ کے صفحات میں تلاش کیا جائے، جبکہ زمانہ حال کے پاس وافر شہادت موجود ہو، ایشیا بھی ایک وسیع سلطنت ہو، جہان علم کا احترام کیا جاتا ہو اور جہان علم کے ذریعہ معزز عہدوں تک رسائی ہوتی ہو، اگر علوم، اخلاق کو ترقی دے سکتے ہیں، اگر علم سے ہمارے اندر شجاعت، حب الوطنی اور ایثار کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو اہل چین کو آج سب سے زیادہ فہمیدہ اور سب سے پہلے آزاد اور ناقابل تسخیر ہونا چاہیے تھا، لیکن امر واقعہ یہ ہو کہ کوئی معیب نہیں، جس کا داغ اُون کے دامن اخلاق پر نہ ہو، کوئی جرم نہیں، جس کے وہ مرکب نہوں، جبکہ وزراء کی فراست، قانون کی ہمہ گیری اور جمہور کی وسیع آبادی چین کو جاہل اور شقی تا تاریخوں کے حملہ سے نہ بچا سکی

تو علم و ادب کی یہ ساری کائنات، آخر کس دن کے کام آوے گی، ملک کو ان خطابات سے کیا نفع پہونچا جو علماء کو بخشے گئے تھے، کیا اس کا منشاء یہ تھا کہ پاجیون اور غلاموں کی نسل پھیلے اور پھولے؟

اس کے مقابلہ میں ان اقوام کے اخلاق پر ایک نظر ڈالو، جو بیکار علم و فضل کی چھوت سے بچکر، اپنی نیکی کے بل پر آج سب سے زیادہ مسرور اور سب سے زیادہ مطمئن ہیں، یہ اقوام فی الحقیقت دنیا کے سامنے ایک بہترین قابل تقلید نمونہ پیش کرتی ہیں، اس قبل کی ایک قوم ایرانیوں کی تھی جس کو نیکی کی تعلیم اس اہتمام سے دی گئی تھی، جیسا کہ آج ہم کو علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی ہے، اس قوم نے ایشیا کو بات کھتے مغلوب کر لیا اور اس امر کا افتخار تھا اس قوم کو حاصل ہے کہ اس کی سیاسی تاریخ گویا ایک فلسفیانہ افسانہ ہے یہی حال قابل صدح سائیدین نسل کا ہے اور یہی کیفیت جو منون کی ہے، جن کی سادگی عفت اور سعادت کا بیان، مورخ کے قلم کے واسطے جو روشن خیال، دولتمند اور عیش پسند اقوام کے خباثت لکھتے لکھتے اکتا گیا ہو، آسودگی بخش ہے، یہی حال افلاس اور جہالت کی حالت میں رومہ کا تھا اور یہی حال ہمارے زمانہ میں اون وحشی قبائل کا ہے، جن کی مشہور زمانہ شجاعت کو کوئی مصیبت زیر نہیں کر سکتی اور جن کی عصمت کو کوئی تحریص گندہ نہیں کر سکتی، میں اون خوشحال قوموں کے تذکرے کی ضرورت نہیں سمجھتا جو بہت سی برائیوں کا جن کے دبانے میں ہمیں بڑی دشواری پیش آتی ہے نام تک نہیں جانتے تھے، دور کیوں جاؤ، امریکہ کے وحشی کو لو، جس کی سادہ اور قدرتی طرز حکومت کو مانٹین اسلاطون کی

سیاسیات ہی پر نہیں بلکہ ان تمام خوابوں پر فلسفہ نے دیکھے یا جن کی حکمت نے تعبیر دی ہے، ترجیح دیتا ہے، ان لوگوں نے اپنے مشاغل مفیدہ کو دماغی ریاضت پر نادرستہ ترجیح نہیں دی تھی، بلکہ وہ خوب جانتے تھے کہ دوسرے ملکوں میں معیار اخلاق اور ماہیت خیر و شر کی بیکار بحثوں میں وقت ضائع کیا جاتا ہے، اور از کار رفتہ حکماء اپنے منہ سے اپنی تعریف اور دوسروں کی مذمت کرتے ہیں، جن کو اونھوں نے وحشی کا لقب دے کر نکو بنا رکھا ہے، لیکن ان وحشیوں کی نظر سے ان حضرات کے اخلاق پوشیدہ نہ تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کے علم و فضل کی حقیقت کیا ہے،

(من خوب می شناسم پیران پارا)

کیا تاریخ اس شہر کو فراموش کر سکتی ہے جو یونان کے قلب میں آباد تھا اور اپنے باشندوں کی مبارک جہالت اور قانون کی داناتی کے واسطے شہرہ آفاق تھا، یہ گویا دیوتاؤں کی جمہوری سلطنت تھی نہ کہ انسانوں کی، ان کے فضائل انسانیت کے درجہ سے بہت بالا تھے، جس وقت رذائل، فنون لطیفہ کی سرکردگی میں ایتھنز کے رگ و پے میں سرایت کرتے جاتے تھے، جبکہ وہاں کا ظالم حکمران، ملک الشعراء، ملک کا کلام جمع کر رہا تھا، اسپارٹا جو علم کے غرور سے پاک تھا، اپنے پاس فن اور اہل فن، علم اور اہل علم کو پھٹکنے نہیں دیتا تھا،

ان دونوں کے درمیان جو باہمی ذوق تھا، بالآخر سامنے آ گیا، ایتھنز ذوق سلیم و آہنذیب کا مرکز بنا، جس کی خاک سے بڑے بڑے فصحاء اور حکماء اٹھے، اس کی عمارتوں کی

خوبی و نفاست اور زبان کی بلاغت و شستگی نے چار دانگ عالم سے خراج تحسین وصول کیا، شہرین ہر چار جانب، ہنرمند مصورین نے گویا پتھر اور کپڑے میں جان دی تھی، ایتھنر ان تمام حیرت افزا کارناموں کا یاد آور ہے، جن سے ہر گڑے ہوئے زمانہ میں سبق حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن ایسی ڈھین کی تصویر کا یہ آب و رنگ نہ تھا، وہ بقول اپنی ہمسایہ اقوام کے نیکون کی بستی تھی، جہاں ہوا کے ساتھ نیکی سانس کے اندر جاتی تھی، اس کے باشندوں نے اپنی شجاعت کے کارناموں کے علاوہ کوئی دوسری یادگار نہیں چھوڑی، لیکن یہ بجائے خود ایک ایسی یادگار ہے جو باریک بین نظر کے آگے، ایتھنر کی پتھریلی یادگاروں سے کہیں زیادہ برتر و قیمتی ہے، اس میں شک نہیں کہ ایتھنر میں خال خال ایسے نفوس بھی تھے، جنہوں نے زمانہ کے طوفان کا مقابلہ کیا اور اپنے خیالات کو مصوری و شاعری کے پرستان کے درمیان بھی پاکیزہ رکھا، چنانچہ انہیں سے ایک ممتاز ترین لیکن بد قسمت شخص کی رائے سُنو جو اس نے ہم عصر ارباب علم و فن کی نسبت قائم کی تھی،

”میں نے شعرا کی حالت پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اون کی قابلیت خود اون کو اور دوسروں کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، وہ اپنی نازک خیالی کا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں اور اس میں فی الجملہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن صلیت بہت جلد بے نقاب ہو جاتی ہے“

آگے چل کر سقراط کہتا ہے: ”شعرا کے بعد، میں مصوروں کی جماعت کی طرف متوجہ ہوا، مجھ سے زیادہ جاہل، اور علم و فن سے کورا کوئی نہ ہوگا، لیکن مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا، کہ وہ بھی شعرا کی طرح غلط راستہ پر پڑے ہوئے ہیں اور دونوں ایک ہی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں،

چونکہ سب سے زیادہ مشاق ہاتھ اپنے ہم چشموں پر سبقت لیجاتا ہی پس وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ دنیا کی ساری عقل و دانش اسی کے حصہ میں ہے، اس تکبر نے اون کو میری نظر سے گرا دیا، پس میں نے اپنے دل سے اس طرح استفسار کیا، جیسا کہ کوئی کسی دیوتا سے استخارہ کرتا ہے کہ آیا مجھے اپنی موجودہ حالت پر قناعت کرنا چاہیے یا اون کے مثل بننے کی سعی کرنا چاہیے، کیا مجھ کو وہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے جو وہ جانتے ہیں یا اپنی جہالت پر قانع رہنا چاہیے، میرے قلب نے گواہی دی کہ میری موجودہ حالت قابل ترمیم ہے،

”نہ سونسطائی، نہ شعراؤ نہ خطبا اور نہ میں، کوئی بھی نہیں جانتا کہ حق، خیر اور جہال کی ماہیت کیا ہے، لیکن میرے اور اون کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے اور جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہوں کہ کچھ نہیں جانتا، بہ طور مجھے قطعیت کے ساتھ اپنی لاعلمی کا تو علم ہے، دارالکھانت نے جو میرے عقل کی فضیلت کو سراہا ہے، اس کا منشا اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھ کو اون امور سے متعلق جو میری واقفیت سے باہر ہیں، لاعلمی کا کامل اعتراف ہے۔“
الغرض تم نے دیکھا کہ سقراط جو دیوتاؤں کے نزدیک عاقل ترین انسان اور یونانیوں کی رائے میں ایک جید عالم تھا، کس قدر جہل کا معترف ہے اور اگر آج بھی وہ ہمارے درمیان، بقید حیات، موتا اور علمائے عصر اس کو اپنا ہم خیال بنانے میں ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا دیتے، تو بھی صاحبو! یہ دیانت کا پہاڑ، اپنی جگہ سے نہ ہٹتا اور اون کی علمی خرافات کو حقارت کی نظر سے دیکھتا، کتابوں کا غدی سیلاب جو ہر چار جانب سے آ رہا ہے سقراط کے سروا من کو بھی تر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اور جس طرح وہ اپنی اتباع کی ہدایت کے واسطے اپنے فضائل و خصائل کی محض یاد

چھوڑ گیا تھا، اسی طرح ہمارے واسطے بھی چھوڑ جاتا اور سچ یہ ہے کہ نبی نوع انسان کی تعلیم کا یہی ایک
بہترین طریقہ ہے،

سقراط نے اتھنز میں اور کلیٹو اکبر نے رومہ میں یونانیوں کے کرد و فریب کے خلاف جنہوں نے
اپنے ہم وطنوں کے اخلاق و مردانگی کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، جہاں عظیم شروع
کر دیا تھا، اس عہد میں بزم خویش، نام نہاد تہذیب و تمدن کا دور دورہ تھا، رومہ، حکماء و
فصحا سے لبریز تھا، لیکن فوجی ضبط و انصرام مفقود تھا، زراعت سے غفلت کی جاتی تھی، باشندہ
قبیلوں میں تقسیم ہو کر، اپنے ملک کو بھول گئے تھے، آزادی، ایثار اور اطاعت کے مقدس ناموں
کی جگہ اپیکورس، زینو اور آرسسی لاس نے چھین لی تھی، حتیٰ کہ خود اس عہد کے فلاسفہ کا
یہ قول تھا کہ جب سے علم کا ظہور ہوا، ایمان داری کے آفتاب کو گہن لگنا شروع ہو گیا، اگلے
زمانہ میں رومی، نیک اور پارسا ہوتے تھے، لیکن جب سے اونھوں نے پارسانی کا مطالعہ شروع
کیا، پارسانی کا خاتمہ ہو گیا،

اگر فابریشیش، جس کے دست و بازو کی قوت نے رومہ کو تباہی سے بچایا تھا، اور
جس کی ساری شہرت ملکی فتوحات سے کہیں زیادہ، اس شخص کے نام کے ساتھ انتساب
سے ہے، اگر یہ شخص آج کسی طرح دوبارہ زندگی پا کر ہمارے درمیان آ جاتا اور رومہ کی موجودہ
شان و شوکت دیکھتا تو بسیا ختم چخ اٹھتا کہ اے خدا! وہ چھپر وہ دیہاتی آتش دان کیا ہوئے
جو پہلے زمانہ میں یکی کا نشین تھے، رومی سادگی کی جگہ یہ کیسا ہولناک بناؤ چھپایا ہوا ہے؟

۱۰۰۰ سال قبل مسیح کا سالار لشکر اور مدبر،

یہ غیر زبان کمان کی ہی؟ یہ زمانہ انداز کیسے ہیں؟ یہ بت، یہ تصویریں یہ مرقع یہ عمارتیں کمان سے
 آئیں؟ احمقو! تم نے یہ کیا کیا؟ تم جو کرہ ارض کے آقا تھے، اپنی مفتوحہ چھوڑی قوموں کے
 دام میں پھنس کر خود اودن کے غلام بن گئے ہو! خطیب اور مقرر تم پر حکومت کرتے ہیں!
 افسوس! کیا تم نے یونان اور ایشیا کی زمین کو اپنے خون سے اس لئے سینچا تھا کہ معماروں،
 مصوروں، سنگ تراشوں، اور تھیسٹر کے ایکٹروں کا دوزخ شکم بھرے؟ قرطاجہ کا مال غنیمت
 بانسری بجانے والے کو بطور انعام بخشا جاتا ہی! اے اہل رومہ! اسی میں خیر ہی کہ اپنے تھیسٹرون
 ڈھادو، بتوں کو توڑ ڈالو، تصویروں کو جلا دو، اور اپنے درمیان سے اودن کینزدن کو کال باہر
 کرو، جن کے مہلک ہنر تمہارے اخلاق کو غارت کر رہے ہیں، ان فضول قابلیتوں سے دوسروں کو
 شہرت حاصل کرنے دو، تمہارا ذاتی جوہر جو رومہ کے شایان شان ہیہ اور صرف یہ ہی کہ دنیا کو
 فتح کرو اور نیکی کو اوس کا حکمران بناؤ، تمہیں یا دہیں جب سائینز نے رومہ کے دیوان عام میں،
 وبارسلطین منعقد کیا تھا، تو اوس نے وہاں آکر غیر ضروری نمائش و آرائش اور بناوٹی آداب
 و تہذیب، نہیں دکھی تھی، اوس نے مقرر و ن کی فضول بکواس نہیں سنی تھی، جس کو اب برنحو و غلط
 لغو خطیب، سرایہ نار سمجھتے ہیں، اور ناموری کا آلہ تصور کر کے، اس پر اس قدر اپنی جان کھپاتے
 ہیں، پس وہ کون سی عظمت تھی جو سائینز نے مشاہدہ کی تھی، میرے ہم وطنو! اس نے وہ شریفانہ
 منظر دیکھا تھا، جس کی نظیر چشم فلک نے بھی نہ دیکھی ہوگی، اور یہ منظر تمہاری دولت اور تمام فنون
 یکجا ہو کر بھی نہیں دکھا سکتے، یعنی اس نے دوسو خوشحال انسانوں کا مجمع دیکھا جو رومہ پر فائز وانی

کی اہمیت اور تمامی عالم پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

اور ہم کو اس قدر دور جانے کی کیا ضرورت ہے کہ گذشتہ زمانہ اور دور افتادہ ممالک کا مطالعہ کریں ہم اپنے ملک اور اپنے زمانہ ہی کا مشاہدہ کیوں نہ کر لیں اور غور کریں کہ آخر بیان کیا ہو رہا ہے، مین ان تمام ناروا بیانات کو قلم انداز کرتا ہوں جن کو سنکر تہذیب کی آنکھیں شرم سے نیچے جھک جاتی ہیں، اور یہ ذکر بھی بے سود، اس لیے کہ یہ گویا ایک ہی بات کو دوسرے پیرایہ میں بیان کرنا ہوگا،

فابریسیس کے زبان سے جو خیالات ادا کرائے گئے ہیں وہ تا مگر، لومی دوازدہم اور ہنری چہارم کے منہ سے بھی اسی مناسبت کے ساتھ نکل سکتے ہیں، یہ سچ ہے کہ آج سقراط کو فرانس میں شوکران کا پیالہ پینا نہ پڑتا، لیکن اُسے اس سے کہیں زیادہ تند و تلخ دارو جام نوش کرنا پڑتا، جس کو عرف عام میں تضحیک، توہین اور تحقیر کہتے ہیں اور جو موت سے سو درجہ بدتر ہے،

پس انسان کے غور کی یہ ساری جدوجہد جو خوشگوار جہالت کے درمیان سے نکلنے میں کی جاتی ہے، جس کے اندر ہم کو اس غالم الغیب کی مشیت نے رکھا تھا، ساری خرابیوں کا پیش خیمہ ہے، بد راہی، عیش پرستی، سیاہ کاری، شہوت رانی، اور غلامی یہ سب اسی کا نتیجہ ہیں، وہ موٹی نقاب جو اس کی حکمت بالغہ نے، نو اسی فطرت کے چہرہ پر ڈال دی ہے، اس امر کی مین دلیل ہے کہ ہم کو اس کے اندر رخنہ ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہمارا منشا آفرینش، ہم عمر عزیز کو، بیسود اکشتات تحقیق کی راہ میں رائیگان کرنا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا اس سے مفید تر کوئی دوسرا سبق ہو سکتا ہے اور اس کے یاد کرنے میں طفل کتب کی طرح ہم نے جان

نہیں چرائی ہے؟ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے یہ تنبیہ اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے کہ جس طرح
 مان اپنے ناسمجھ بچے کے ہاتھ سے خطرناک ہتھیار چھین لیتی ہے، اسی طرح، قدرت، انسان کو
 علم کے ضرر سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے، ہم کو خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ وہ تمام اسرار
 جن کو قدرت نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے، ہمارے حق میں مہلکات ہیں، جن سے وہ ہم کو بچانا
 چاہتی ہے، تحصیل علم میں انسان کو دشواریاں لاحق ہوتی ہیں وہ کہنا چاہیے کہ مادر قدرت
 کی عین نوازش ہے، انسان کی ابتدا اہل و نادانی سے ہوتی ہے، لیکن یقیناً اس کا حال بدرجہا
 خراب ہوتا اگر بدقسمتی سے وہ پیدا ہی عالم ہوتا!

انسانیت کے واسطے یہ خیالات کس قدر توہین آمیز معلوم ہوتے ہیں، اور ہمارے
 غور کو اون سے کس قدر اذیت پہونچتی ہے، حیرت اپنے دل میں یہ سوال کرتی ہوگی کہ کیا واقعی
 جہالت، ایمان داری کی مان ہے؟ کیا علم و دانش مکارم اخلاق کی منافی ہیں؟ ان تقدیر پر
 جو نتائج مستنبط کیے جائیں وہ بجا ہیں، لیکن ان ظاہری تناقضات کو رفع کرنے کے غرض سے
 ایک نظر ہم کو ان مفتخر خطابات کے کھوکھلے پن اور سیو دی پر ڈال لینا چاہیے جو کس آب و
 تاب سے انسانی فضل کو عطا کیے جاتے ہیں اور جو ہمارے عقل کی آنکھوں میں خاک جھونک
 دیتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم علم و فن کی مہیت پر غور کریں اور دیکھیں کہ اون کے عروج کا
 قدرتی انجام کیا ہوتا ہے اور پھر ان امور کے تسلیم کرنے میں ہم کو مطلق تامل نہ کرنا چاہیے،
 جن کی تائید میں ہمارے عقل کے ہم نو تاریخی تجربات بھی ہیں۔

حصہ دوم

مصر کی ایک قدیم روایت چلی آتی ہے جو یونان میں بھی متعارف ہے کہ علم کا موجد ایک
 دیوتا تھا، جس کی انسان سے آن بن گئی اور جو انسان کی آسائش کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس
 کہاوت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مصر جن کی آغوش میں علم نے پرورش پائی، علم کے متعلق کیا خیال
 رکھتے تھے، یہ اُن لوگوں کا مقولہ ہے جنہوں نے اس سرچشمہ کا کنارے پر کھڑے ہو کر قریب
 سے مشاہدہ کیا ہے، جہاں سے علم کی شاخیں پھوٹی ہیں حقیقت یہ ہے کہ خواہ ہم قصص پارینہ کی
 اوراق گردانی کریں، اور خواہ فلسفہ کی روشنی میں تاریخ کے تاریک واقعات سے نتائج اخذ
 کریں، اس امر کے تسلیم کرنے سے بہر حال مفر نہ ہوگا کہ علوم و فنون کی نسبت جو حسن ظن ہمارے
 قلوب میں ہے، وہ اصلیت سے منزوں دور ہے، چنانچہ ملاحظہ ہو ہیئت نے توہمات کی گود میں
 نشوونما پائی، فن خطابت، جاہ طلبی، کینہ پروری، دروغ بیانی اور خوشامد سے پیدا ہوا، علم
 ہندسہ نے حرص و ہوا کی فضا میں جنم لیا، طبیعیات ایک بے سود جدت پیش کا ثمر ہے، حتیٰ کہ فلسفہ
 اخلاق کی پیدائش بھی نخوت کے لہجے سے ہوئی، الغرض ہر علم و فن کا منبع تلاش کرنے سے انسانی
 ذائل کے اندر ملتا ہے، بلاشبہ، انکا مبداء اگر فضائل اخلاق ہوتے تو ان کو اس قدر مشتبہ
 نظروں سے نہ دیکھا جاتا جیسا کہ اب لازماً دیکھنا چاہیے،
 غور کرو تو ان کی اصلیت کا بحث، خود ان کے مقاصد مذمومہ پر بخط چلی لکھا پاؤ گے،

ذرا سوچو کہ ان تمام علوم و فنون کا کیا حشر ہوگا۔ اگر نفس پرستی اور عیش پسندی اپنا دامن ان کے سر سے اٹھائے، اگر نوع انسان کے درمیان ظلم و ستم شایع ہی نہ ہوتا، تو پھر قانون و عدالت کی کیا حاجت تھی، تاریخ کو، کون پوچھتا اگر سرے سے دنیا میں جو رذلم، جنگ جہل کشت و خون، سازش و فریب کا وجود ہی نہ ہوتا، کس کے سر میں پھوڑے نکلے تھے کہ وہ عقلیات کی بنجر زمین میں تخم پاشی کر کے اپنے اوقات ضائع کرتا، اگر انسان کو صرف احتیاجات نوعی کا احساس ہوتا اور فرائض فطری خندہ پیشانی کے ساتھ ادا کرتا رہتا، اپنی زندگی کو وطن کی خدمت گزار ہی، احباب کی دستگیری اور مصیبت کے مارون کی امداد کے واسطے وقف رکھتا کیا ہم اسیلے پیدا ہوئے ہیں کہ جس کنوین میں حق مدفون ہو اوس کے کنارے پیدا ہوں اور وہیں جان ویدیں؟ میرے خیال میں صرف یہی ایک بات فلسفہ و حکمت کے بے سود مطالعہ کا سد باب کر سکتی ہے،

چو طرہ، خطرات کا ہجوم ہو اور تحقیق کی گرد و پیش اتنی غلط راہیں کھلی ہوئی ہیں کہ ہمارے قدم کا صحیح راہ پر پڑنے کے بجائے غلط راہ پر پڑ جانے کا زیادہ احتمال ہے، پھر وہ تمام غلطیاں جن کے جال میں ہر قدم پھنسن کر رہ جانے کا امکان ہے، قطعاً زیادہ مضرت رسان ہیں، بہ مقابلہ اوس حق کی منفعت بخشی کے جس کے جستجو میں ہم نکلے ہیں، ہماری مشکلات محتاج بیان نہیں، اسلئے کہ اگر حق کی واحد مطلق شکل ہے، تو باطل بے شمار شکون میں ہمارے سامنے آکر ہمیں دھوکا دے سکتا ہے۔

ہستی کے مت فریب میں آجائو ہند
عالم تمام حلقے درم خیال ہے

علاوہ برین مجھے بتائیے کہ وہ کونسا شخص ہے جو بالکل سچائی کے ساتھ محض حق کی تلاش میں ہیں کریں
 کھانے تکلا ہو، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی نیک نیتی کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ سوال باقی رہتا ہے
 کہ آخر وہ کون سی علامت ہے جس کے ذریعہ سے وہ حق کو امتیاز کرے گا، لا تعدد ولا تخصی اختلافات
 خیالات کے درمیان، وہ کونسا معیار ہے جس کے رو سے ہم صحیح فیصلہ کر سکیں، اور پھر آخر میں جو
 امر سب سے زیادہ دشوار ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض ہم اپنی خوش نیتی سے حق کو پا بھی جائیں تو کون
 دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال بھی کرے گا،

پس علوم کا وجود جس قدر اپنے اغراض کے لحاظ سے عبث ثابت ہوتا ہے اس سے کہیں
 زیادہ اپنے نتائج کے اعتبار سے خطرناک ہے، چونکہ علم کا ہلی کے بیج سے پیدا ہوتا ہے، اسلئے کاہلی
 و سہل انکاری کے برگ و بار لاتا ہے اور سوسائٹی کی زمین میں تصنیع اوقات کا زہر پھیلا بیج بوتا ہے،
 حیات انسانی کا کارآمد مشاغل سے تہی دست ہونا، مذہب سیاسیات کا بھی اسقدر سنگین
 گناہ ہے، جیسا کہ مذہب اخلاقیات کا اور ایک غیر مفید مستی کا وجود، سوسائٹی کے واسطے خطرہ
 عظیم ہے، اے مشاہیر فلسفہ و حکمت! مجھے بتاؤ کہ تم سے جو معلومات گونا گون ہم حاصل کرتے ہیں،
 ان سے ذرہ بھر مادی فائدہ بھی ہم کو پہنچ سکتا ہے، تم ہمیں بتاتے ہو کہ خلا کے اندر کشش ثقل
 کی نسبت یہ اور یہ ہوتی ہے اور یہ وقت واحد مختلف سیاروں کے درمیان نسبت مسافت یہ
 ہوتی ہے، تم ہمیں تعلیم دیتے ہو کہ خطوط منحنی ہیں، نقاط متبادلہ، کس کو کہتے ہیں، نقاط انحنائیہ کن کا

Conjugate points ۳۲ نقاط متبادلہ

Curve ۳۱ خط منحنی

۳۳ نقطہ انحنائیہ

Point of inflection

نام ہی اور نقاط متصلہ سے کیا مراد ہے، تم جو ہم سے کہتے ہو کہ جسم و روح کے درمیان وہی مطابقت
 ہے جو دو گھڑیوں کے درمیان ہوتی ہے، حالانکہ ایک دوسرے سے غیر مربوط اور جدا ہوتے ہیں
 تم ہمیں یہ بھی بتاتے ہو کہ فلاں سیارہ قابل سکونت ہے اور فلاں نہیں ہے اور یہ کہ بعض کیڑوں کا
 طریق تناسل معمول کے خلاف ہوتا ہے، براہ مہربانی، مجھے بتاؤ کہ اگر ہم تم سے یہ معلومات عالیہ حاصل
 نہ کرتے تو کیا ہم مردم شماری میں کم ہو جاتے، یا ہمارا نظام حکومت ناقص رہ جاتا، یا یہ کہ ہماری
 وقعت یا فلاح میں فرق آجاتا یا یہ کہ ہمارا بدی کی جانب میلان طبع زیادہ ہو جاتا،

اپنے دل میں ذرا سوچو کہ تمہارے تصنیفات کی بھلا کیا قدر ہو سکتی ہے، جبکہ اعلیٰ دماغ،
 حید عالم اور زبدۃ الفضلہ کی دماغ سوزیوں کا یہ حال ہے، کہ منفعت عامہ اور سود مندی سے
 بالکل عاری ہیں، پھر بتائیے کہ مہل نویسون کا وہ غول اور بیکار محض "ادیبون کا وہ گلہ، جو منفعت میں
 حکومت کا خون چوستا ہے، کس مصرت کا ہے؟

(دوزخ میں ڈال دو، کوئی لیکر بہشت کی

میرے منہ سے "بیکار محض" کا لفظ نکل گیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کی جاتھی، اگر
 بس اتنا ہی ہوتا کہ ان حضرات کی ذات سے جماعت کو کسی طرح کا نفع نہ پہنچتا، اگر صرف
 اتنا ہوتا، تو بھی ہمارے اخلاق بدرجہا اچھے ہوتے، اور ہماری زندگی کمال طمانیت سے گذرتی،
 لیکن قیامت تو یہ ہے کہ مغرور اور باطل پرست، کلمہ دراز اپنی زہریلی بدعتوں کو چو طرف پھیلاتے
 پھرتے ہیں اور ہمارے ایمان کی جڑ اور اعمال صالحہ کی بنیاد کو کھود کر پھینک رہے ہیں جب وطن

اور مذہب کے پاک ناموں کی ہنسی اڑاتے ہیں اور اپنی ساری علمیت ہمارے قدیم اور عزیز عقاید کی تخریب و توہین میں صرف کر رہے ہیں کہ وہ فی نفسہ نیکی اور عقیدہ سے بیرکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ تو می روش و رائے کے دشمن ہیں، اگر عالم کے کل معدون کی ایک نوآبادی قائم کر کے ہر ملحد کو جلا وطن کر کے، اوس میں بسا دیا جائے، تو یقین ہے کہ بہت تھوڑے عرصہ میں وہ سب گر جاتی محراب کے آگے گھٹنے ٹیک دینگے، دیکھنا روزگار بننے کا جھٹ بھی، انسان سے کیا کیا خرافات کراتا ہے،

تفصیل اوقات، بلا شک ایک نہایت مذموم عمل ہے، لیکن اس کے علاوہ، اور بہت سے ذمائم، علم و ادب کے جلو میں ہوتے ہیں، چنانچہ انہی میں سے ایک عشرت پسندی ہے جو دیگر خصال قبیحہ کی طرح کاہلی اور غرور سے پیدا ہوتی ہے، ایسا تو شاذ و نادر ہوتا ہے کہ عیش پسندی کے ساتھ علم نہ پایا جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ علم کے ساتھ عیش طلبی نہ پائی جائے، میں جانتا ہوں کہ جہان فلسفہ کے اور بہت سارے خلاف عقل دعویٰ ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے، اگرچہ ہر عہد کے تاریخی تجربات نے اوس کو جھٹلایا ہے، کہ تعیش کے گوہر سے تاج کی زینت ہو، قطع نظر قانون تعلیل مصلحت کے نفاذ کی ضرورت و اہمیت کے، کون انکار کر سکتا ہے کہ اخلاق کی راستی پر حکومت کی بقا کا مدار ہے، اور راستی و درستی اخلاق عیش طلبی کی ضد اور عکس ہے،

ہم یہ تسلیم کیے لیتے ہیں کہ عیش جوئی و ولتمندی کا ایک ضمیمہ خاص ہے، ہم یہ بھی آپ کی خاطر سے، تھوڑی دیر کے لیے، فرض کیے لیتے ہیں کہ عیش و آرام، دولت و مال کی ترقی میں معین ہیں، لیکن اس قبل کی مستعدات جو زمانہ کافیش بن گئے ہیں، مان لینے سے مال کا کیا نکلے گا،

بہر حال اگر ہم تحصیل مال و منال کو اپنی زندگی کا مقصد و حید قرار دے لیں تو فرمائیے کہ پھر ہمارے
 محاسن اخلاق کا کیا حشر ہوگا، اور نیکی کی کیا کچھ گت بنیگی، قدیم ماہر سیاسیات، اور مدبریات
 بات پر مکارم اخلاق، "حسنات" اور فضائل کے الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن عصر جدید کے
 ارباب حل و عقد تجارت اور دولت کے سو کسی چیز کو نہیں جانتے، کوئی کہتا ہے کہ فلان ملک میں
 انسان کی قیمت صرف اس قدر ہے جس قدر جائداد کی قیمت اجڑا زمین اوٹھ سکتی ہے، دوسرا
 حساب لگا کر، تخمینہ کرتا ہے کہ فلان ملک میں آدمی کو بیچنا چاہو تو کچھ بھی ہاتھ نہ آئے اور فلان ملک میں تو
 اس کی قیمت سے بھی کم ہے، اُلٹا اپنی گرہ سے دینا پڑے، یہ لوگ انسان کی قدر اور قیمت کا اندازہ
 بیلیون کے کلمہ کی طرح لگاتے ہیں، چنانچہ، اون کے نقطہ نظر سے انسان کی قیمت معاوضہ حکومت
 کے واسطے صرف اس مقدار پیداوار کے حساب سے ہو سکتی ہے جو وہ اپنے صرف میں لاتا ہے،
 چنانچہ سائبریکا ایک باشندہ ایسی، ڈیونیا کے کم از کم تیس باشندوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، ان
 محاسبین سے ذرا کوئی پوچھے کہ وہ کونسی جمہوری سلطنت تھی، سائیرینیا یا اسپارٹا جس کو محدود
 چند کسانوں نے فتح کیا تھا اور جو تمام ایشیا کے واسطے ہیبت بن گئی تھی، سائبریکا کی بادشاہت
 تیس ہزار جوانوں کے ایک مفلس شہزادہ کی سرکردگی میں، جو اپنی جگہ، ایک ایرانی صوبہ دار سے
 بھی کم حیثیت تھا، فتح کر لی اور سائیدین فوج نے جو افلاس میں سب قوموں سے بڑھ کر تھی، دنیا
 کے بڑے بڑے بادشاہوں کا منہ پھیر پھیر دیا، جب فرمانروائی عالم کی امید واری میں دو جمہوری
 حکومتیں کھڑی ہوئیں جن میں سے ایک مال و دولت سے بہرہ مند اور دوسری تہی دست تھی،
 تو کامیابی آخر الذکر ہی کے ہاتھ رہی، اور رومہ کی سلطنت، ثروت و نعمت دنیا سے خوب شکم سیر کرنے

کے بعد بالآخر اس قوم کا شکار ہوئی جو دولت کے نام سے بھی آشنا نہ تھی، فرانکون نے گالون کو
 زیر کر لیا، سیکسنون نے انگلینڈ فتح کیا، جبکہ اُن کے پاس شجاعت و افلاس کے سوا دوسرا
 خزانہ نہ تھا، غریب پہاڑیوں کا گروہ جن کی طمع کا سدرۃ المنتہی بھیڑ کی چند کھالوں سے زیادہ
 نہ تھا، آسٹریا کے غرور کو پسپا کر کے آگے بڑھے، اور گنڈی کے پر غمت و اجلال محل پر اپنا نشان
 فخمندی نصب کیا، یہ وہ ایوان تھا جس کے روبرو آکر، یورپ کی بڑی بڑی قوتیں تھر تھر
 کانپتی تھیں، چارلس پنجم کے وارث کی ساری شہامت و دانائی، مٹھی بھر مایہ گیرون کا شکار
 ہو گئی، پس مدبرین وقت سے میری بصد ادب التجا ہی کہ وہ براہ مہربانی ایک لمحہ کے لیے اپنی
 سیاسی مساحت و زمین کو علیحدہ رکھ دیں اور ان مثالوں پر غور کریں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
 یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگرچہ روپیہ ہر چیز خرید سکتا ہے لیکن اخلاق حمیدہ اور قابل شہری
 نہیں خرید سکتا، چنانچہ عشرت رانی کے متعلق تنقیح طلب یہ امر ہے کہ سلطنتوں کے حق میں کونسی
 صورت بہبودی کی ہے آیا یہ کہ ان کا وجود پر رونق و آراستہ مگر عارضی و ہنگامی ہو یا یہ کہ
 صفات حسنہ سے مزین اور دیر پا ہو، پر رونق و آراستہ لیکن کس زیور سے، ذوق آرائش
 اور حاسہ ایمان کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ قطعی نامکن ہے کہ وہ دماغ جو پوچ اور
 پچر خیالات کا فانوس بنا ہوا ہو، حقیقی عظمت و شرافت کا تجلی گاہ بن سکے، اگر اس میں صلاحیت
 بھی ہو تو ہمت نہیں ہو سکتی،

اہل فن و ادو تحسین کے پیاسے ہوتے ہیں اور ہم عسرون کی ستائش، اپنی محنت کا
 سب سے بڑا معاوضہ سمجھتے ہیں، فرض کرو کہ ایک ماہر فن اپنی سیاہ بختی سے ایسے زمانہ میں

پیدا ہوتا ہے، جہاں اگرچہ علم و ادب کا چار سو ڈنکان بج رہا ہے، لیکن نو خیز دن کی سطح النظری اور خیرہ مذاقی ہر شعبہ ادب پر چھائی ہوئی ہے، مذاق سلیم کی آزادی زمانہ کے دستبرد سے سلب ہو گئی ہے اور رجولیت پر نسائیت کا غلبہ ہے، شاعری کے بلند تخیلات اور موسیقی کی اعلیٰ اچان کو کوئی نہیں پوچھتا، ایسی حالت میں، فرمائیے کہ وہ یکتائے عصر، قدرت کیا کرے گا، اس کو لا محالہ، اپنی رفعت خیال پست سطح پر طوعاً و کرہاً اتارنا ہوگی، اور ایسے کم پایہ تصنیفات پر فناء عت کرنا ہوگی، جن کی قدر زمانہ کر سکے،

جبکہ ان تمام اعلیٰ خیالات و جذبات کی ترجمانی سے جن کی قدر مرنے کے بہت عرصہ بعد ہو سکتی ہے، دست بردار ہونا پڑے گا، مشہور عالم شاعر والیٹر سے کوئی پوچھے کہ اُسے کتنے فلسفین و دگداز اعلیٰ دزبردست مضامین پست اور ادنیٰ نازک خیالی کی خاطر ذبح کرنا پڑے اور کتنے تخیلات، جن کا مایہ خمیر عظمت و شرافت تھا، اس مذاق مبتذل کی نذر ہو گئے، جو بازاری اور چھپوری و ادنیٰ مشاہیر ہوا تھا،

الغرض تخریب اخلاق جو عشرت پسندی کا لازمی نتیجہ ہے، ذوق سلیم کو بھی بگاڑ دیتا ہے اور بالفرض ان ذلیل اور ادنیٰ قابلیتوں کے درمیان، کوئی ایسا عالی ہمت داغ ہوا بھی جو زمانہ کی روشن نہ چلا اور جس نے اپنے نام کو دون مرتبہ تصنیفات کے داغ سے بچایا، تو ظاہر ہے کہ اس کو کیا کب کچھ کڑی جھیلنا ہوگی، اور انجام افلاس اور گنہامی کی موت کے سوا اور کچھ نہ ہوگا یہ کوئی پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ واقعات ہیں، جن کو تاریخ بار بار دہرا چکی ہے، اور تجربہ ثابت کر چکا ہے، ان اے کا زلے اور پیری و انلو اب وہ وقت آگیا، جب کہ تمہارے ہاتھ سے نسلین چھوٹ کر گرجائیں، اس لئے کہ اب

تم ان سے وہ مقدس موقع نہیں کھینچ سکتے جو عبادتگاہوں کی شان بزرگی کے شایان تھے، ہاں
اب تمہارے سامنے وہی صورتیں ہیں یا تو قلم اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے پھینک دو یا اپنے تئیں
ایک زنِ بازاری کی طرح زرو مال کی ہر بڑی بولی کے معاوضہ میں تاج و داور ریسوں کی گاڑیوں
کے گدوَن پُخش تصویریں بنا کر اپنا وقت کاٹا کرو!

اے عظیم المثال پگل، فڈیس، اور پرکیسی ٹیلر کے حریف مقابل، تو کہ جس کی رخانی عہدِ قدم
کے دیوتاؤں کے بت تراشنے میں استعمال ہوتی تھی، ہاں تیرے سامنے بھی یہی سوال ہے کہ یا تو اپنے ہاتھوں کو
برہنہ بندرون کا مجسمہ بنانے سے ذلیل کرادیا پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہ!

ایامِ قدیم کی سادگی اور حسنِ سیرت کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا دل مسرت بے اندازہ
سے لہریز ہو جاتا ہے، اس تحفیل کو تشبیہ کے پیرایہ میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ گویا ایک شاداب
و دلکش ساحل جو جس کو قدرت نے اپنے ہاتھ سے سنوارا ہے اور جس پر ہماری ٹکٹکی لگی ہے، جبکہ ہماری
کشتی حسرت و افسوس کے ساتھ رفتہ رفتہ اس سے دور ہوتی جاتی ہے، انسان جب عصمت و نیکی کا پتلا تھا
اور اس امر کا خواہاں تھا کہ دیوتا اس کے اعمالِ حسنہ کا براے العین مشاہدہ کریں تو وہ دیوتاؤں کو
اپنے ساتھ اپنی جھوڑی میں رکھتا تھا، لیکن جب اس نے بد اعمالی پر کمر باندھی تو اغیار کی نظروں سے
بچنے کی فکر ہوئی اور اس نے دیوتاؤں کو عالیشان مندرون میں بھگا دیا، بالآخر اُن کو یہاں سے بھی
نکال باہر کیا اور وہاں خود سکونت پذیر ہو گیا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو، کہ اس نے اپنے ایوان
و محل، مندرون اور خانقاہوں سے بھی زیادہ پر شوکت بنائے، یہ بد اعمالی کی انتہا تھی اور بدی کے
واسطے ترقی کا شاید اس سے زیادہ بلند درجہ باقی نہ تھا، جبکہ وہ روسا کے در و دیوار پر منقوش ہوئی،

اور عالیشان ستونوں کی پیشانی پر کوئی وضع کے پیل بوٹون کے پیرایہ میں کھودی گئی،
 جون جون حیات انسانی کے اندر سہولتوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، فنون کی اشاعت اور
 سامان عیش و عشرت کی ترقی ہوتی جاتی ہے، مگر شجاعت کا جو ہر مع دیگر فضائل کے انحطاط پذیر ہو جاتا ہے،
 اور یہ لازمی نتیجہ ہے علوم و فنون کے شیوع کا بالخصوص اون فنون کا جو خانہ نشینی چاہتے ہیں، گو تھ
 قوم نے جب یونان کو تاراج کیا تو کتب خانے نہیں جلائے، جلائے چھوڑ دیئے تاکہ اون کے دشمنوں کے درمیان
 اس شے کا وجود قائم رہے جس نے اون کو فن سپاہگری سے غافل رکھا تھا اور کتب خانہ پرست بنا دیا تھا،
 چارلس ہشتم نیام سے تلوار نکالے بغیر سکنی اور نیلپز کا مالک بن گیا تھا اور اس غیر متوقع
 کامیابی کا راز اس کے اہل دربار کے نزدیک یہ تھا کہ اطالیہ کے شہزادے اور شریف زادے فوجی
 و علمی مشاغل کے بجائے فلسفہ اور منطق کے مطالعہ پر مفتون تھے، ایک معاملہ فہم مورخ جس نے ان لوگوں
 کے جملہ خصوصیات قلم بند کئے ہیں، لکھتا ہے کہ ”تجربہ قطعی طور پر بتلاتا ہے کہ علم و فن کی جانب رغبت اور
 اس کی تحصیل، انسان کو بزدل بلکہ نامرد بنا دیتی ہے اور فوجی یا اسی قبیل کے دیگر مشاغل کے واسطے،
 ان کو بالکل ازکار رفتہ بنا دیتی ہے۔“

اہل رومہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طرف اونھوں نے فنون لطیفہ میں ترقی کی اور مصوری
 و سنگ تراشی میں کمال حاصل کیا اور دوسری طرف اپنے فوجی فضائل کی دولت کو ہاتھ سے کھویا،
 معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قدرت کو منظور ہی یہ ہے کہ یہ ملک تمام دنیا کے واسطے تازیانہ تہنیہ بنے، اسلئے کہ
 سپڈایون نے پھر زور باندھا ہے اور علم و ادب اور شعر و سخن کی پھر شرذعات ہوئی ہے، اس سے اطالیہ
 کی رہی سہی فوجی شہرت کا چند آئندہ صدیوں کے واسطے خاتمہ سمجھ لینا چاہیے،

یونان کی قدیم جمہوری سلطنت نے جس کی دانشمندی اور دیرینی اس کے اکثر رسومات سے ظاہر ہوتی ہے، ان تمام مشاغل کو ممنوع قرار دیا تھا جو انسان کو بیٹھے بیٹھے انجام دینا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اثر سے جسمانی توانائی برباد اور دماغی ہستی کا کھوج مارا جاتا ہے، غور کرو کہ وہ شخص جو نہایت معمولی حاجت کے لاحق ہونے اور ذرا ہی مشکل پیش آ جانے سے سرسیمہ ہو جاتا ہے، وہ بھلا، بھوک، پیاس، تکان، خطرات اور موت کا کمان تک مقابلہ کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سپاہی جو مشقت سے بالکل نا آشنا ہے، جنگ کے صعوبات اٹھانے میں کیا پامردی دکھا سکتا ہے اور وہ فوج جس کے افسر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے ہوئے تھک جاتے ہیں، کیا خاک، دور و دراز منزل قطع کرنے میں جوش و استعداد دکھا سکتی ہے، آج کل کے سپاہی جن کی فوجی تعلیم نہایت باقاعدہ فن سپاہگری کے اصول پر ہوتی ہے، صرف دن بھر کے مورخہ جنگ میں کچھ دادرشجاعت دیکھیں تو دے سکیں، سو اس سے میرے دعویٰ کی تردید نہیں ہوتی، ہاں ان کو کسی دیر طلب، کٹھن مورچہ پر بے رسد، بے آب و دانہ، سخت موسم میں مدت تک پڑا رہنے دو تو ساری قلعی کھل جائے، تھوڑی دیر کی دھوپ یا برقباری، بلکہ چند غیر ضروری حوائج کے پورا ہونے میں تاخیر، چند روز کے اندر چیدہ سے چیدہ فوج کے چھکے چھڑا دیتی ہے، اسے بہادر سپاہیو! مجھے معاف کرنا اگر میں تمہارے متعلق ایک امر حق کا اظہار کر رہا ہوں مجھے تمہاری شجاعت میں کلام نہیں ہے، مجھے اس میں ذرہ بھر شک نہیں ہے کہ اگر تم ہنسی بال کے ساتھ ہوتے تو کینی اور ٹرپسی میں کو فتح کر لیتے، نیز یہ کہ تم قیصر کے ساتھ روہی کان سے ضرور گذر جاتے اور اس کو ملک گیری میں پوری امداد پہنچاتے یہ سب میں مانتا ہوں، لیکن قیصر معاف، آپ ہنسی بال کے ہمراہ کوہ الپس کو عبور نہیں کر سکتے تھے،

اور قیصر کے ساتھ اپنے اسلاف، گال کو مغلوب نہیں کر سکتے تھے،

کسی جنگ کی کامیابی کا مدار محض کشت و خون اور معرکہ جہال و قتال کے واقعات ہی پر نہیں ہے، بلکہ سپہ سالاری بھی کوئی چیز ہے اور یہ دراصل سب سے مقدم ہے، ممکن ہے کہ ایک بہادر گولیوں کی بارش میں میدان میں قدم جمائے کھڑا رہے، لیکن فوج کی قیادت کا اہل نہ ہو، معمولی سپاہی کے اندر بھی جسمانی طاقت اور جوش، نرئی شجاعت کے مقابلہ میں زیادہ کارآمد جوہر ہیں اس لیے کہ خالی شجاعت موت سے نہیں بچا سکتی۔ سپاہی خواہ سردی اور بخار کا لقمہ بنے اور خواہ تلوار کے گھاٹ اترے، سلطنت کا زیان، دونوں حال میں یکساں ہی ہے،

الغرض علوم و فنون کی ترقی اگر ایک طرف فوجی اوصاف کی جوڑ کاٹ رہی ہے، تو دوسری طرف محاسن اخلاق کے حق میں کانٹے بوری ہو رہی ہے، جدھر دیکھو بڑے بڑے دارالعلوم نظر آتے ہیں، جہاں طلباء کو سرفروں میں طاق بنایا جاتا ہے، مگر نہیں بتایا جاتا تو یہ کہ اون کے فرائض کیا ہیں، وہ اپنی ماوری زبان سے تو کورے رہتے ہیں، مگر مردہ زبانیں جو دنیا کے پر وہ پر کہیں نہیں بولی جاتیں، فر فر بول سکتے ہیں، وہ ایسے شعر بھی کہہ سکتے ہیں جن کا مطلب خود بھی نہیں سمجھ اور سمجھا سکتے اور اگرچہ وہ خود حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ایک ایسا فن آتا ہے جس کی مدد سے وہ ایسے مغالطاتی تصنیف کر سکتے ہیں کہ دوسرا بھی چوندا دھیا جائے اور صحیح و غلط میں امتیاز نہ کر سکے، ان تمام اوصاف کے زیور سے تو وہ سرتاپا آراستہ ہیں، لیکن، الوالعزمی، عدل، عفت، انسانیت، اور شجاعت، ایسے الفاظ ہیں جو کبھی اون کے دل میں شرمندہ معنی نہیں ہوئے، ملک کے پیارے نام سے اون کے کان نا آشنا ہیں، اور اون کے منہ سے خدا کا پاک نام اس لیے نہیں نکلتا ہے کہ اون کو اس کا دھیان ہے،

بلکہ اس لئے کہ اون کو اس کا ڈر لگا ہی، ایک عاقل کا قول ہو کہ ایسی درسگاہوں میں بھیجنے کے بجائے
 میں بدرجہا بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے بچے کو ٹینس کورٹ میں بھیج دوں، اس لئے کہ وہاں کھیل کو دوسے
 اوس کو کچھ جسمانی فائدہ تو پہونچے گا، میں اس نکتہ سے بے خبر نہیں ہوں کہ بچوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی
 مشغلہ میں پھنسا ئے رکھنا چاہیئے، اس لئے کہ بیکاری اون کے حق میں زہر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ
 ان کو کیا تعلیم دی جائے؟ اون کو تعلیم ایسی دینا چاہیئے جو آئندہ کام آئے، نہ ایسی کہ جس کا بھول
 جانا ہی اچھا ہو،

سنئے، اسپارٹا میں تعلیم کا طریقہ کیا تھا، مورخ تھسین نے نہایت بسط و شرح کے ساتھ وہاں کے
 سب سے بڑے بادشاہ کی تعلیم کا حال لکھا ہے، اسپارٹا کی کل درسگاہوں میں ادب کی تعلیم سے
 زیادہ اخلاق پر زور دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ علم و ادب کے مرکزی مقام پر بھی، علماء و فضلاء کے بجائے،
 شجاعت، پرہیزگاری اور عدل کے جو اہر سکھانے والوں کی مانگ تھی،

ایران قدیم کے وسیعہ کی تعلیم پر ایک نظر ڈالو، افلاطون کا بیان ہے کہ ولادت کے بعد شہزادہ
 عورتوں کے حوالہ نہیں کیا گیا، بلکہ اون خواجہ سراؤں کے سپرد کیا گیا، جو اپنے محاسن اخلاق اور
 مکارم اوصاف کے اعتبار سے بڑا مرتبہ رکھتے تھے، اور مقرب بارگاہ سلطانی تھے، ان کا کام شہزادہ کی
 جسمانی صحت و صورت کی دیکھ بھال تھا، سات سال کا سن ہونے پر اونھوں نے شہزادہ کو شہ سواری کا
 فن سکھایا اور سیر و شکار کا چسکا ڈالا، چودھویں سال دو چار آدمیوں کی تربیت میں دیا گیا جن میں سے
 ایک سلطنت بھر میں سب سے زیادہ دانشمند، دوسرا سب سے زیادہ عادل، تیسرا سب سے
 زیادہ پرہیزگار، اور چوتھا سب سے زیادہ شجاع تھا، پہلے شخص نے مذہبی تعلیم دی، دوسرے نے

حق اور انصاف پر جمایا، تیسرے نے نفسانی خواہشات کو دبانے کے گرتے اور چوتھے نے ہر ممکن خطرہ سے اوس کا ڈنکال دیا، اور اس طرح سب نے مل جل کر شہزادہ کو خدا کا ایک نیک بندہ بنا دیا نہ یہ کہ ان میں سے کوئی اس کو عالم فاضل بنانے کی سعی لا حاصل کرتا،

زنون کے مکالمات میں ہو کہ ایسا بیخیز، سائرس سے کہتا ہی کہ بھئی اپنے مکتبی زندگی کا سب سے آخری واقعہ تو بیان کرو، سائرس بیان کرتا ہی کہ مدرسہ میں دو لڑکے تھے، ایک بڑا تھا، اور ایک چھوٹا تھا، بڑے لڑکے کا کوٹ، چھوٹا تھا اور چھوٹے کا بڑا تھا، چنانچہ بڑے لڑکے نے چھوٹے لڑکے کا کوٹ چھین لیا اور اپنا چھوٹا کوٹ اوس کے سر مارا، شکایت ماسٹر تک پہنچی، اور انھوں نے مجھے ثالث مقرر کیا، چنانچہ تفتیش و سماعت کے بعد میں نے اپنا فیصلہ یہ دیا کہ چونکہ دونوں لڑکوں کی نئی پوشاک دونوں کو سمجھتی ہو اور اون کے ٹھیک ہو، لہذا معاملہ کو اسی طرح رہنے دیا جائے، ماسٹر نے جب میرا یہ فیصلہ سنا تو بہت خفا ہوئے اور کہا کہ تم نے محض ظاہری درستی اور تن آسانی پر فیصلہ دیدیا، حالانکہ آرام و درستی پر عدل مقدم ہو، عدل کی اساسی منشا یہ ہو کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز پر زبردستی قابض نہ ہو،

ہمارے باغات بتون سے سجے ہوئے ہیں اور ہمارے عجائب خانہ تصویر و ن سے آراستہ ہیں اور یہ گویا فنون لطیفہ کے کارناموں کی نمائش، پبلک قدر وانی کے لئے کی گئی ہو، لیکن تم اس کا کیا نتیجہ نکالتے ہو، آیا یہ مجسمہ اون اکابر رجال کی یادگار ہیں جنھوں نے ملک کی حفاظت میں اپنی جان دیدی، یا ان سے بڑے سکران لوگوں کی یادگار ہیں جنھوں نے اپنے فضائل اخلاق کی دولت سے ملک کو مالا مال کر دیا؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ ان رکیک اور مبتذل جذبات کے مجسمات ہیں، جن کو

اساطیر قدیمہ سے لیکر بچوں کے سامنے سب سے پہلے پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ نوشت و خواندگی کی تحصیل سے قبل بد اعمالی کا زہر اثر کر جائے،

لیکن یہ تمام خرابیاں کہان سے پیدا ہوئیں، ظاہر ہے کہ یہ تمام نتیجہ ہے اس عدم مساوات کا جو عالم انسانیت کے اندر، علمیت و دستگاہ کے اختلافات مراتب اور فضائل اخلاق کی بے قدری کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے تحصیل علوم کا یہ سب سے زیادہ درخشان اور سب سے زیادہ خطرناک اثر ہے، انسان سے متعلق آج یہ سوال نہیں ہوتا کہ آیا وہ ایماندار ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ چالاک ہے کہ نہیں، اس امر کا مطلق لحاظ نہیں کیا جاتا کہ آیا فلان کتاب مفید ہے یا غیر مفید، بلکہ تلاش یہ ہوتی ہے کہ اس کی عبارت چٹ پٹی ہے یا نہیں، جو دت اور جدت پر انعام و اکرام کی بوجھا ہوتی ہے، مگر نیکی کا کوئی پُرسان حال نہیں، انشا پر وازی کے کارناموں کے لئے ہزار ہا انعامات ہیں، لیکن نیک کاموں کے لئے ایک بھی نہیں، کوئی مجھے بتائے کہ اس اکاڈمی (دارالعلم) کا بہترین انعامی مضمون جو سب سے بڑا انعام حاصل کرتا ہے، کیا وقعت میں اس کا خیر کے مساوی ہو سکتا ہے جس نے انعامی مضمون کی بنیاد ڈالی؟

وانا، کبھی عزت و اقبال اور مال و منال کا تعاقب نہیں کرتا، لیکن اس کے معنی نہیں کہ اسکے دل میں ناموری کی چاہت ہی نہیں ہے۔ جبکہ وہ حشمت و ریاست کی دنیاوی تقسیم میں اس قدر اندھیر و کھٹا ہے تو اس کے قلب میں مسابقت کا دلولہ ہی نہیں اٹھتا اور اس کی نیک کرداری جو سوسائٹی کے حق میں آئیہ کر م ثابت ہوتی، مرجھا جاتی ہے اور گمنامی و افلاس کے غار میں گر کر، ناپید ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم فنون لطیفہ کا پلہ فنون مفیدہ پر بھاری دیکھتے ہیں، علوم و فنون کے نشاۃ جدیدہ

اس حقیقت کو افسوسناک طریقہ پر ثابت کر دیا ہے، ہمارے درمیان، ماہرین طبیعیات، اہل ہندسہ،
 علما کیمیا، نجومی، شاعر، مبصرین موسیقی اور مصور تو کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن ایک تنفس نہیں،
 جس کو صحیح معنی میں فرزند ملک و قوم کہا جاسکے اور اگر دیہات میں خال خال ہوئے بھی تو اون کے
 مقدر میں گننامی و کس پرسی کی موت ہے، یہی ہمارا حال اور یہی ہماری غفلت، انسان کے اس
 مفید ترین طبقہ کی جانب سے جو ہم کو رزق مہیا اور ہمارے بچوں کو دودھ سے سیراب کرتا ہے،
 یہ ضرور ہے کہ ابھی فتنہ و شر اس درجہ تک نہیں پہنچا ہے، جس درجہ تک اسے پہنچ جانا چاہیے
 جس طرح کار ساز مطلق کی حکمت نے زہریلے پودوں کے پہلو میں زہر مار پودے پیدا کیے ہیں اور زہریلے
 جانوروں کے جسم کے اندر اون کا تریاق پیدا کیا ہے، اسی طرح اس زمین کے فرمانرواؤں کے آئینے
 قلب پر بھی، اس کی حکمت بالغہ کا پر تو موجود ہوتا ہے اور اس لحاظ سے ان کو طلال شدہ کتنا کیا بچا ہے؟ اپنے
 خالق حکیم کے قدم بقدم، یہ سلاطین عظام، جن کے آفتاب شہرت کے انوار، روز افزون ہوتے ہیں،
 شر کے سینہ سے، خیر کو حیر کر نکال لیتے ہیں اور بحیرہ علم میں ڈوبی ہوئی، نیکی کی کشتی کنارے لگاتے ہیں،
 ان کے عہد معدلت مہدین، دنیا کی مشہور انجمنیں نشو و نما پاتی ہیں، جو اگرچہ ایک طرف علم و فضل کی
 خطرناک امانت کی کفیل ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف، فضائل اخلاق کی مقدس سرپرست ثابت
 ہوتی ہیں، یہ انجمنیں اخلاق کو طاہر و پاکیزہ رکھنا، اپنا اور اپنے ہر ممبر کا فرض عین تصور کرتی ہیں،
 یہ مفید انجمنیں اگر وارتان تخت و تاج کی سرپرستی سے بہرہ اندوز رہیں اور دیگر شاہان
 یورپ نے بھی تقلید کی، تو علم و فضل جو اس میں داخلہ کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذرا اپنی حرکات
 ناشایستہ سے چوکس رہیں اور مشاغل مفیدہ و اعمال حسنہ کے اختیار کرنے سے اپنے عین، عزت

مزعومہ کا اہل ثابت کرنے کی سعی بیخ کنی،

ان انجمنوں کی طرف سے علمی مضامین کے واسطے انعامات مقرر کیے جاتے ہیں اور ایسے عنوانات تجویز کیے جاتے ہیں جن پر غور کرنے سے دل آپ سے آپ نیکی پر مائل ہو، یہ ادن کی نیک نہادی کا کھلا ہوا ثبوت ہے، اس نوعیت کی علمی انجمنوں کو دیکھ کر جو ایک طرف، ایک خوشگوار ذہنی مشغلہ کا سامان مہیا کرتی ہیں اور دوسری طرف مفید تعلیم کی روشنی پھیلاتی ہیں حقیقی مسرت ہوتی ہے،

اگر ان خیالات پر کوئی اعتراض وارد کیا جائے، تو وہ اعتراض میرے دعویٰ کا مزید ثبوت ہوگا، قاعدہ ہے جب انتہائی اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا باعث بھی ضرور ہوتا ہے، اگر مرض نہ تو دوا و دوش کیا ضرور ہے، علوم کی مسئلہ بے اثری کے باوجود، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے امراض کی دوا ہیں، چنانچہ علم و فضل کی تحصیل و تکمیل کے واسطے صد ہا درسگاہیں جو کھلی ہوئی ہیں، وہ حقیقت حال پر پردہ ڈال کر، تحصیل علم کی ترغیب دیتی ہیں اور اس جوش استعلام و شکشاف کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ فلسفیوں کا ملک میں قحط پڑ گیا ہے اور کسانوں کی کثرت سے ملک پٹ گیا ہے، میں یہاں کشادہ روی اور فلسفہ کا موازنہ نہ کروں گا، اسلئے کہ فلسفہ اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، میں بس یہ سوال کرتا ہوں کہ فلسفہ آخر ہے کیا، مشاہیر فلاسفہ کی تصنیفات کا حاصل کیا ہے اور عقل و دانش کے ان دوستوں کے کیا نصائح ہیں، اگر ہم ان کی باتیں سنیں تو ہم کو ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی ٹھگ بدیاد و افروش بازار میں کھڑا ہانک رہا ہو کہ "ایہا الناس! ادھر آؤ! ادھر آؤ! میں ایک طبیب حاذق ہوں..... وغیرہ وغیرہ، ان فلسفیوں میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ سرے سے مادہ کا وجود ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بلکہ مادہ کے علاوہ کسی شئی کا وجود نہیں اور یہی خدا ہے

تیسرا کتا، کہ خیر و شر، اسم بے مسمیٰ اور تصور بے مصداق ہیں اور حسات و سیئات کی تفریق و اہمہ کا نقش زیادہ ہی جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں، چوتھا کتا، کہ انسان ایک درندہ ہی اور نہایت ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کو پھاڑ کھا سکتا ہی، اسے میرے عظیم نشان فلسفیہ تم بس، ہمیں تو بخشو، تم ان نصیحتوں کو اپنی اولاد اور دوستوں کے لئے اٹھا رکھو، تم انشاء اللہ اس کا مزہ بہت جلد چکھ لو گئے اور پھر ہم کو بھی تمہارے سامنے زانوئے شاگردی تہ کرنے میں کسی طرح کا دوسوسہ نہ رہیگا،

یہ وہ عجیب و غریب آدمی ہیں ہم عہدوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور موت کے بعد حیات جاوید کے دعویدار ہیں ان کے عاقلانہ اقوال، جن سے نسل بعد نسل استفادہ ہوتا رہے گا، بت پرستی باوجود اپنی تمام ہرزہ سرائیوں کے ان شرمناک یادگاروں کے سامنے گردہ ہی جو پر پس نے عین عہد ناجیل میں قائم کر دی ہیں،

لیوپسٹس اور ڈاگورس کے ناپاک نوشتہ جات ان کے ساتھ دفن ہو گئے تھے، اوس زمانہ میں دنیا اس فن سے بیگانہ تھی، جس کے ذریعہ سے انسانی و مانع کی غلط کاریاں اور بے اعتدالیان حیات سردی پاسکتی ہیں لیکن فن طباعت کا ہزار ہزار شکریہ کہ ہائیں اور اسپینوزا کے خیالات کا زہر ابد الابد تک پھیلنا رہیگا،

پریس کے خطرناک نتیجوں کو دیکھ کر خیال ہوتا ہی کہ یورپ کے سلاطین نے جس قدر قرونِ ماضیہ میں اس کو ترقی دی تھی، اوس سے کہیں زیادہ، آئندہ چلکر، اس کے مٹانے میں کوشاں ہونگے سلطان احمد نے چند شایقینِ علم و صاحبِ ذوق کے کہنے سننے سے قسطنطنیہ میں ایک مطبع قائم کیا تھا، لیکن کام شروع ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ سلطان کو حکم دینا پڑا کہ سارا سامان کنوین میں لوادیا جائے

خليفة عمر کے متعلق روایت ہے کہ جب اون سے دریافت کیا گیا کہ اسکندریہ کے کتب خانہ کے بارے میں کیا حکم ہے تو اونھوں نے جواب دیا کہ اگر کتب خانہ میں ایسی کتابیں ہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہیں تو وہ شر کا گھر ہے اور اس کو جلا دینا ہی بہتر ہے اور اگر اس میں ایسی کتابیں ہیں جو ہم کو وہی باتیں بتاتی ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں تو پھر اس کا عدم موجود برابر ہے۔ علماء کمال اس دلیل کا مضحکہ اڑاتے ہیں، لیکن اگر خلیفہ کے بجائے گریٹر اعظم ہوتا اور قرآن کی جگہ انجیل ہوتی، تو کتب خانہ اس وقت بھی نذر آتش ہوتا اور یہ اس کی حیات کا بہترین عمل ہوتا،

اے مشہور کتابو! تم جو ہمارے اسلاف کے فہم و استعداد سے باہر تھیں، جاؤ ہمارے اولاد کے پاس جاؤ، مع ان تمام کلیات اور دواوین کے جاؤ جو تمدن جدید کے اطوار و ذیلہ سے متعفن ہیں، جاؤ تم سب ہم آواز ہو کر علم و فن کی ترقی کا گیت گادو، اگر ہمارے اخلاف سمجھدار ہوں گے تو یقین ہے کہ اون کو ہمارے دعویٰ کی نسبت ذرہ برابر شک نہ ہوگا اور اگر اس وقت بنی نوع انسان کی دماغی سطح ہم سے بھی زیادہ پست نہ ہوئی تو وہ بیقرار ہو کر آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے کہ "اے قادر مطلق تو جو انسان کے دماغ کا خالق و مختار ہے، ہمارے آباء و اجداد کے علوم و فنون سے ہم کو نجات بخش اور ہماری نادانی پارسائی اور محتاجی کو واپس دیدے، اسلئے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو طمانیت قلب بخش سکتی ہیں اور تیری نظریں ہم کو محبوب بنا سکتی ہیں،

الغرض علوم و فنون کی ترقی نے اگر ہماری حقیقی مسرت میں کچھ اضافہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا ہے اور ہمارے مذاق سلیم کو بگاڑ دیا ہے، تو سوال ہے کہ ہم علماء کے اس گلہ کو کن لفظوں سے یاد کر این جنھوں نے ایک ایک کر کے ادن تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے،

جو علم کے شجر ممنوعہ کی راہ میں قضا و قدرت نے اس مصلحت سے حائل کی تھیں کہ ہر کس و ناکس کے
 قدم کو اس طرف بڑھنے کی مجال نہ ہو اور تنہا وہ جن کو علم کی طلب صادق ہو اپنی قوت کی آزمائش
 کریں، ہم اون مؤلفین کو کیا کہیں جنہوں نے علم کے مندر کا قفل توڑ ڈالا اور عوام الناس کو اس کے
 اندر جانے کی صلاح عام دی، چاہیے یہ تھا کہ جو علم و ادب کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اون کی
 پہلی ہی منزل پر ہمت شکنی کی جاتی تاکہ وہ کسی ایسے کام میں لگ جاتے جو جماعت کے حق میں مفید ہو
 جس شخص کو تمام عمر شعر کہنا نہیں آ سکتا جو ریاضی کا ماہر بھی نہیں ہو سکتا، بہت ممکن ہے کہ اعلیٰ درجہ کا
 ورزی ثابت ہو، جن لوگوں کو فطرت نے اپنی شاگردی کے لیے چن لیا ہو وہ ہمیشہ استاد کی تعلیم سے
 بے نیاز رہے ہیں، چنانچہ مکیں۔ ڈیکارٹ اور نیوٹن جنہوں نے کتنا چاہیے دنیا کو درس دیا ہو کسی مدرس
 کے شرمندہ تدریس نہ تھے، کونسار ہما اون کو کوہ علم کی اون دشوار گزار چوٹیوں تک لیجا سکتا تھا
 جہاں کہ فطری استعداد نے انہیں پہنچا دیا، معمولی استاد کے حلقہ درس میں رہ کر اون کی استعداد بھی
 استاد کے تنگ دائرہ قابلیت کے اندر محدود رہ جاتی، اور اگر وہ ابتدائی مہمات کو بذات خود سر
 نہ کرتے تو پھر وہ ذاتی سعی کے فن سے ہمیشہ نا آشنا رہتے، غیروں کی دستگیری کے خوگر ہو جاتے اور
 علم کی اس لاق و دوق وادی کو کبھی طے نہ کر سکتے، جس کی "منزل کہ مقصود" پر آج وہ فائز نظر آتے
 ہیں، پس آج بھی علم و فن کی کٹھن راہ میں صرف اون کو چلنا چاہیے جو اگلون کے نقش قدم پر تن
 تنہا چل سکتے ہیں، بلکہ اون سے آگے نکل جانے کی ہمت رکھتے ہیں، علم و فضل کی یادگار چھوڑا صرف
 معدود سے چند لوگوں کا حصہ ہے، اگر کسی مسئلہ ہم کا حل تمہاری ہمت کے دائرہ سے باہر نہیں تو
 یقین جانو کہ وہ تمہارے حد اور اک سے بھی باہر نہیں ہے، اُسیدہ ہمت کی راہ میں شمع کا کام دیتی ہے،

اور انسان کی روح غیر محسوس طور پر اپنے مقاصد کے قالب میں ڈھل جایا کرتی ہے، چنانچہ عظیم الشان
 مواقع پر عظیم الشان قابلیتوں کے ظاہر و آشکار ہونے کا، یہی راز ہے، دنیا کا سب سے بڑا خطیب
 رومہ کا فضل بھی تھا اور غالباً دنیا کا سب سے بڑا فلسفی انگلستان کا لارڈ چنسلر تھا، اگر اول الذکر
 کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا یا آخر الذکر کسی علمی انجمن کا وظیفہ خوار ہوتا تو کیا اون کے کارنامے اس قدر
 بلند و ممتاز ہوتے، فرمانرواؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دربار میں ان لوگوں کو سب سے پہلے جگہ دیں
 جو اپنے وقت کے صائب الرائے ہوں، اس نمل خیال کو چھوڑ دینا چاہیے کہ عملی جہان بینی شے دیگر ہے
 اور زبانی مشورہ و نصیحت سہل ہے، میں پوچھتا ہوں کہ انسان کی طبیعت کو نیکی کی جانب مائل کر دینا
 مشکل ہے یا اس سے زبردستی کوئی نیک کام کر دینا دشوار ہے، ظاہر ہے کہ دشواری میں اول الذکر کا
 نمبر بڑھا ہوا ہے، پس چاہیے کہ دربار شاہی اعلیٰ قابلیتوں کا بلجاؤ و امن بنے تاکہ اہل فضل جنھوں نے
 اپنی دانائی کی روشنی سے جمالت کی تاریکی کو دور کیا ہے، رفاہ عام میں بھی حصہ لے سکیں اور یہ بجائے
 خود اون کی جانفشانیوں کا کافی صلہ ہوگا، نیکی، علم اور حکومت کا یکجا ہونا اور خلافت کی ہیو دی میں
 ایک دوسرے پر سبقت لیجانے کی کوشش کرنا، یہی ایک صورت ہے جو اعلیٰ و مفید ترین نتائج پیدا
 کر سکتی ہے،

جب تک قوت و اختیار اور علم و فضل میں جدائی رہے گی، علماء کا مطمح نظر پست رہے گا، سلاطین
 الوالعزمی سے مجبور رہیں گے اور عوام ذلت و خواری میں پڑے ایڑیاں رگڑیں گے،

اب رہے ہم معمولی لوگ، جن کے ساتھ استعداد و صلاحیت کی بخشش میں مبدفیاض نے
 سخاوت سے کام نہیں فرمایا ہے، پس ہم کو زیبا ہے کہ گنہامی ہی پر قناعت کریں اور ناموری کو جس کے

ہم اہل نہیں حاصل کرنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں،
 اوس شہرت کی ریس کرنا جو ہمارے بس سے باہر ہو یا جو حاصل ہو کر بھی ہماری جانفشانی
 کی تلافی نہیں کر سکتی، ایک فعل عبث ہے، غیروں کے خیالات سے جلب مسرت کرنا کونسی دانشمندی
 کی بات ہے جبکہ تلاش کرنے سے خود ہمارے قلب میں مل سکتی ہے، دنیا کو فرض شناسی کی تعلیم دینا
 اور دن کے لئے چھوڑ دو، تم خود ادا کی فرض سے کام رکھو، اس سے بڑھکر سر دست ہم کسی اور تعلیم
 کے محتاج نہیں ہیں،

اے نیکی تو جو سادہ لوحوں کے واسطے اعلیٰ ترین علم ہے کیا تجھ سے واقف ہونے کے لئے بھی
 کسی ریاضت و مشقت کی ضرورت ہے؟ کیا تیرے سادہ اصول ہر قلب پر کندہ نہیں ہیں؟ تیرے
 قوانین جاننے کے لئے سوائے اسکے اور کیا درکار ہے کہ ہم اپنا آپ احتساب کریں اور جذبات کو
 خاموش کر کے ضمیر کی آواز، کان دیکر سنیں!

یہ وہ سچا فلسفہ ہے جو ہم کو قناعت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان مشاہیر عالم کی شہرت کی حرص
 کرنے سے جن کے نام اقلیم ادب میں مرتبہ دوام پر فائز ہیں، باز رکھتا ہے، ہم کو چاہیے کہ بڑوں کی
 ریس کرنے کی جگہ اپنے اور ان کے درمیان وہ قابل افتخار امتیاز قائم کریں جو سابق میں
 دو قوموں کے درمیان تھا یعنی جبکہ ایک کا طرہ امتیاز خوبی کلام تھا تو دوسرے کا طرہ افتخار
 راستی کروار تھا،

فیضی گمان مبر کہ غم دل نہ گفتہ ماند
 اسرار عشق انجہ تو آن گفت گفتہ ایم

قوم ایوب، بنو اسماعیل، اصحاب لیس، اصحاب لجزیر، بنو قید از انصاف اور
 قریش کی تاریخ، اور عرب کی تجارت زبان اور مذہب تفصیلی مباحثہ ۲۰۱
لغات جدیدہ، چار ہزار جدید عربی الفاظ کی دکنشری، ۱۲
دروس الادب، عربی کی پہلی ریڈر طبع سوم مع ترمیم ۲۰
 دوسری ریڈر طبع دوم، ۱۲

رسالہ اہل سنت والجماعت، فرقہ اہل السنۃ والجماعہ کے ہونے
 عقائد کی تحقیق، طبع دوم ۸
حیات مالک، امام مالک کی سوانح عمری، مولانا مالک بقرہ، ۱۲
خلافت اور ہندوستان، آغاز اسلام سے اس تک مسلمان
 ہندو خلیفہ اسلام تھے اور سلاطین ہند کے سکون اور کثرت اور کثرت ۸
دنیا کے اسلام اور خلافت، موجودہ عہد میں خلافت عثمانیہ
 کے قیام بقا کے لیے دنیا کی مسلمانوں کی جدجہد کر رہی ہیں مصنف
 کے سفر یورپ کے دلچسپ معلومات ہیں ۶

خلافت عثمانیہ اور دنیا اسلام، اس میں یہ لکھا گیا ہے
 کہ خلافت عثمانیہ نے مسلمانوں اور اسلامی ملکوں کی گزشتہ صدیوں
 میں کیا خدمتیں انجام دی ہیں، ۱۲
بہادر خواتین اسلام، مسلمان عورتوں کے جنگی اور اخلاقی
 بہادری کے کارنامے، طبع سوم، ۱۲

مولانا عبد السلام ندوی
اسوۂ صحابہ جلد اول، صحابہ کے عقائد، عبادات، اخلاق
 اور معاشرت کی صحیح تصویر اور قدردانوں کے اسلام کا عملی خاکہ، اسکا
 مطالعہ ہر مسلمان کا فرض ہے، ضخامت ۳۵۰، ۱۲
اسوۂ صحابہ جلد دوم، صحابہ کے سیاسی، انتظامی اور
 علمی کارناموں کی تفصیل ضخامت ۲۵۰، قیمت ۱۲
انقلاب الامم، ڈاکٹر لیسان کی مشہور کتاب قوموں کی ترقی
 و متزل کے قوانین نفسی کا خلاصہ طبع دوم، قیمت ۱۲
اسوۂ صحابیات، صحابیات کے مذہبی اخلاقی اور علمی کارنامے
 برقع، قیمت ۱۲

سیرت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ اموی
 کے سوانح حیات اور ان کے مجد دانہ کارنامے طبع دوم قیمت ۱۲
مولوی عبد الباقی ندوی
برکے اور اسکا فلسفہ، مشہور فلاسفر برکے کے حالات زندگی
 اور اس کے فلسفہ کی تشریح، مجلد عام غیر مجلد عام ۱۲

مبادی علم انسانی، مادیت کی تردید میں برکے کی مشہور
 کتاب پر پنچلس آف ہیومن ٹانچ کا نہایت فہمیدہ اور سنجیدہ ترجمہ
 جس میں حواس انسانی پر بحث کر کے مادیت کا ابطال کیا گیا ۱۲
مولوی عبد الماجد ندوی
مثنوی بکرا محبت، شیخ مصحفی کی ایک یا ب مثنوی مع
 سوانح مصحفی، ۱۲

فلسفہ جذبات جذبات، انسانی کی نفسی تشریح، ۱۲
سیام امین، موسیو چرڈ پال ایک فرانسیسی مصنف کے خیالات
 دربارہ امن عالم و اخوت انسانی و خون آشامی اور دل یورپ کی
 ترجمانی ہے اور اس کے بہ مولوی صاحب مٹو کا ترجمہ ہے جس میں اچھین
 مسائل پر تحلیل اور قرآن کی تعلیمات کی تفصیل ہے اردو میں بالکل نئے
 خیالات میں، ۴۰ صفحے قیمت ۱۲

مکالمات برکے، برکے کے ڈائلگس کا ترجمہ جس میں مکالمات
 کی صورت میں برکے نے مادیت کا ابطال کیا ہے قیمت باخلاق کاغذی ۱۲
مولوی سعید صاحب نصای
تفسیر المسلم صنفانی، (عربی) معتزلہ کی مفقود اور اربو
 عقلی تفسیر قرآن کے اجزاء جو نہایت دیدہ ریزی سے امام رازی کی
 تفسیر کبیر سے جمع کیے گئے ہیں، عمدہ ٹائپ میں چھپی ہے قیمت ۱۲
سیر الصحابہ، از دواج مطہرات، نبات طاہرات اور عام صحابہ
 کی سوانح عمریان اور ان کے علمی اخلاقی کارنامے، ۱۲

پروفیسر سید نواب علی ایم اے
معارج الدین، جدید علم کلام پر ایک محققانہ تصنیف، فلسفہ
 جدیدہ اور مذہب کی باہمی تطبیق پر بہترین تبصرہ، ۱۲

تاریخ صحف سماوی، تورات انجیل اور قرآن مجید کی جمع و ترتیب کی تاریخ کا باہمی موازنہ اور مخالفین اسلام کے اعتراضات

در بارہ جمع قرآن کا جواب قسم اول ہے، دوم ہے

سمع سخن، پروفیسر ثواب علی کی اخلاقی، قومی اور فلسفیانہ نظموں کا مجموعہ

مولوی محمد یونس حرم فرنگی محلی،

روح الاجتماع، موسیو لیبان کی کتاب جامعہ انسانی کے اصول نفسیہ کا اردو ترجمہ میں انسانی جماعت کے اخلاق، بلکہ ہمایون کی خصوصیات اور جماعتوں کے بننے اور گزرنے کے قوانین نفسی بیان کیے گئے ہیں، صفحہ ۲۳۲

مفتی انوار الحق صاحب ناظم تعلیم بھوپال

حقائق اسلام، اسلامی مسائل کی فلسفیانہ عقلی تشریح، علامہ سید کریم الرحمن صاحب ناظم تعلیم کے لیے ۱۲ رسالہ قوت خیال، درستی اخلاق کے باب میں ایک مشہور انگریزی رسالہ کا ترجمہ

اثبات واجب الوجود، یعنی ذات و صفات واجب الوجود پر عقلی پہلو سے ایک نظر

تاریخ ابوالبشر، کیفیت آغاز نوع انسانی حسب تحقیق جدیدہ

نفسی محمد ہمدی صبا نائب مہتمم تاریخ بھوپال انسان، علم خواص الاعضاء کے ابتدائی مسائل سلیس و عام فہم زبان میں

رموز فطرت، طبعیات، طبقات، اجزائے ہیئت اور جزائے طبعی کے ابتدائی مسائل عام فہم اور سلیس عبارت میں

نفسی محمد امین صاحب مہتمم تاریخ بھوپال ایسکات بھوپال، مصورہ مجلد گیارہ حصے، اخلاقی معاشرتی مذہبی

نعت پیمبر، عربی، فارسی و اردو کی چند نعتیہ نظموں کا مجموعہ

پروفیسر محمد سجاد مرزا بیگ دہلوی،

الاستدلال، اس میں علم منطق کے اصول نہایت خوبی و عمدگی کے ساتھ سلیس زبان و سہل طریقہ سے بیان کیے گئے ہیں، صفحہ ۲۰۱

الانسان، اس میں انسان کے تمام قوائے نفسانی و جسمانی خصوصیات طبعی کی علمی تشریح کی گئی ہے، صفحہ ۲۱۲

تسہیل البلاغت، اردو زبان میں فن فصاحت و بلاغت اور بدیع پر دلکش اور سہل اور آسان کتاب ہے

حکمت عملی، فن اخلاق پر جدید و قدیم معلومات کی جامع کتاب، قیمت

مسترق کتابین،

یا وایام، مولانا عبدالحی مرحوم ناظم ندوۃ العلماء نے اس کتاب میں گجرات کی اسلامی تاریخ کے مختلف پہلو دکھائے

وہاں کے امراء و وزراء و علماء اور مشائخ کے حالات اور علوم و فنون کی ترقی نہایت تاریخی تحقیق و تفصیل سے لکھے ہیں

سیاحت قسطنطنیہ، مولانا شبلی مرحوم کی فرمائش سے خواجہ سید رشید الدین صاحب نے مشہور پروفیسر میکس مولر کے سفرنامہ قسطنطنیہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے

بدیہہ گوئی، جناب ہوش بگرامی نے اس کتاب میں عربی فارسی اور اردو کے شعراء اور ادیبوں کی بدیہہ گوئی کے دلچسپ واقعات یکجا کیے ہیں، قیمت

الندو۵، کی جلدین موجود ہیں، قیمت فی جلد ہے قیمت فی نمبر، یہ نادر ذخیرہ کیا ہے

الندو۵، کی جلدین موجود ہیں، قیمت فی جلد ہے قیمت فی نمبر، یہ نادر ذخیرہ کیا ہے

”منہج“

سلسلہ دارالاربعین اعظم گڑھ نمبر ۲

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْكَ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
فَاِنَّکَ

جن لوگوں نے اپنا وجدان سلیم کو بے اعتدالیوں یا ترغیبات

بیجا سے غلط ملط نہیں کیا، وہی اُن میں ہیں،

نقشبستان

مولفہ

سید وہاب الدین احمد کنہوری،

پروفیسر عثمانیہ کالج، اورنگ آباد دکن،

باہتمام مولوی مسعود علی ندوی،

مطبعة دارالکتاب
لاہور

بنام انکھنانش عزیز جانہا ست،

ہدایہ

زبان اردو کی اس سچی اور قابل خدمت کی یاد میں،

جو میرے محترم دوست،

جناب مولوی عبدالماجد صاحب بی اے (دریادوی)

نے کی اور کر رہے ہیں،

تیر

اس "عہد کھن" کی یادگار کے طور پر جب انھوں نے پہلی مرتبہ

اردو بولنے والی دنیا کو،

نفسیات جیسے اہم اور دلچسپ علم سے روشناس کیا،

یہ کتاب انھیں کے نام نہی پر صدق دل اور اس آرزو کیسیا معنون کیجاتی ہو کہ

"شاید کہ جوئے رفقا اب آید باز"

گر قبول افتد زبے غر و شرف،

فہرست ابواب

از جناب مولانا عبد الماجد صاحب بی اے دریا بادی مصنف فلسفہ
جذبات، مکالمات برکے، پیام امن وغیرہ،

ویسا چہ

۴-۱

ویسا چہ مؤلف

باب اول

۱۱-۳۶

عمل ترغیب کی ماہیت اور اس کے اجزائے ترکیبی؛ ترغیب کی تعریف اور
اسکی نفسیاتی تشریح؛ ترغیب کے عناصر ثلاثہ جذبہ، ذہن، تخیل، ہر عمل
ترغیب میں ان کا دخل،

باب دوم

۳۷-۴۰

خود ترغیبی، اسکی اہل فریبان، جذبات کے اثر سے ترغیبات ذاتی کی قلب
ماہیت، تلون، باطل ترغیبات تلبیس حیلہ اور مکائد نفس کی نفسیاتی تشریح
جماعات کی ترغیب کے طریقوں سے بحث، افراد جماعت پر ان کے مضرات
تہدید و انتفاع ناجائز،

باب سوم

۴۱-۸۴

ترغیب کا صحیح استعمال صحیح و باطل ترغیبات کا فرق، اخلاقی، عقلی اور منطقی نقطہ نگاہ سے
ترغیبات اجتماعی و انفرادی کی صحت کا معیار ترغیبات کے رد یا قبول کے متعلق مفید عملی ہدایات
ترغیب خاموش، اس کے اقسام، اشارات، سطوت، شخصیت

باب چہارم

۸۵-۱۰۹

باب پنجم

۱۱۰-۱۳۱

موسیقی، نقاشی، بانسکوپ وغیرہ کے ذریعہ سے ترغیب، ان کے صحیح اور
فریب دہ اثرات سے بحث،

باب ششم

۱۳۲-۱۴۲

باب ہفتم

۱۴۳-۲۰۰

باب ہشتم

۲۰۱-۲۱۱

لفظی ترغیبات، مکالمات، بیع، اشتہارات اور اخبارات کی ترغیب،

ہر ایک کے ضمنی مباحث اور ان کے متعلق عملی ہدایات،

ترغیب لفظی، کتابوں اور تقریروں کی ترغیب، ان میں ترغیب

کے سہ گانہ عناصر جذبہ، ذہن اور تخیل کا استعمال، دلائل، توضیحات

طرافت، خوش طبعی، طنز و تشبیہ، عمل ترغیب کا موضوع،

مستقبل کی ترغیبات، زمانہ جدید کا رجحان، شخصیت کی عظمت،

آئندہ ترغیبات کا رخ،

تفصیلی فہرست مباحث

باب اول

جذبہ اور استدلال کا تعلق (ص ۱) (ترغیب کی اساس (ص ۱)؛ منطق اور ترغیب کا فرق (ص ۱)؛
 ترغیب کا اثر اعمال و افعال انسانی پر (ص ۱) (ترغیب کے عناصر ترکیبی (ص ۱) جذبات و وجدانات کا عمل (ص ۱)؛
 وجدان اور عمل ترغیب (ص ۲) (ترغیب کا دوسرا عنصر، ذہن کا عمل (ص ۲) جذبہ اور ذہن
 کا باہمی تعلق (ص ۲) (ترغیب کے تیسرے عنصر تخیل کا عمل (ص ۲) تخیل کا ترغیب کے بقیہ دو عناصر پر اثر (ص ۳)؛
 خلاصہ (ص ۳)؛

باب دوم

خود ترغیبی میں جذبات کا حصہ (ص ۳)؛ مثلون المرآجی (ص ۳)؛ خود ترغیبی میں استدلال کا حصہ
 حیلہ و مکائد نفس (ص ۴)؛ مکائد نفس میں زیادہ تر اس عقیدہ سے مدد لی جاتی ہے کہ انجام خیر کے
 حصول کے لیے وسائل شریعی جائز ہیں (ص ۴)؛ خود ترغیبی اور خود فوری میں متخیلہ کا حصہ (ص ۵)؛
 خود ترغیبی کی ابلہ فریبیان (ص ۵)؛

باب سوم

عصر جدید کا جماعت بندی کی طرف رجحان (ص ۶)؛ تشکیل جماعات میں نفس انسانی کی صفت
 اثر پذیری کا حصہ اور اس کے اثرات (ص ۶)؛ افراد جماعات کی ناجائز ترغیبات، مکائد
 نفس و تلبیسات (ص ۶)؛ بقائے جماعات کے زبردست ترین موید جذبہ خوف و جذبہ حصول
 اقتدار ہیں (ص ۶)؛ جماعتوں کی باطل ترغیبات اور ان کے طریقے (ص ۶)؛

باب چہارم

عمل ترغیب کے متعلق ایک بدنی کا امکان (ص ۸۵)؛ صحیح ترغیب کے لیے جذبہ کا صحیح استعمال پہلی شرط ہے (ص ۸۶)؛ ترغیب کی صحت کا اخلاقی معیار (ص ۹۶)؛ ذہنی اور عقلی اعتبار سے صحیح ترغیب کا معیار (ص ۱۰۲)؛ ترغیب کا صحیح استعمال منطقی نقطہ نگاہ سے (ص ۱۰۱) خلاصہ (ص ۱۰۸)؛

باب پنجم

ترغیب خاموش اور اس کے طریقے (ص ۱۱۱)؛ اشارات (ص ۱۱۱)؛ سطوت (ص ۱۱۸)؛ شخصیت (ص ۱۲۱)؛ موسیقی، نقاشی، صناعی (ص ۱۲۳)؛ بانسکوپ یا متحرک تصاویر کے ذریعہ سے ترغیب (ص ۱۲۶)؛

باب ششم

مکالمات یا عام گفتگو (ص ۱۳۲)؛ بیج، بایع کی گفتگو (ص ۱۳۵)؛ اشتہارات (ص ۱۳۷)؛ اخبارات (ص ۱۵۹)؛

باب ہفتم

کتب اور تقریروں کی ترغیب (ص ۱۶۲)؛ عنصر عقلی کا استعمال کتابوں اور تقریروں میں (ص ۱۶۲)؛ دلیل استخراجی، ترغیب کا استعمال (ص ۱۶۶)؛ ترغیب میں دلائل استقرائی اور ان کے اقسام کا استعمال (ص ۱۷۱)؛ کتابوں اور تقریروں میں عنصر تخیلی کا استعمال، توصیحات (ص ۱۷۲)؛ مقابلہ و موازنہ (ص ۱۷۵)؛ قصہ گوئی، روایت، حکایت (ص ۱۷۷)؛ عنصر جذبی کا کتب اور تقریروں میں استعمال، ترغیب کے لیے جذبہ لازمی ہے، (ص ۱۷۸)؛ ترغیب میں جذبات کو بالواسطہ تحریک دیکھائی ہے، (ص ۱۸۱)؛ جذبہ کی بالواسطہ تحریک کے طریقے (ص ۱۸۱)؛ ظرافت اور خوش طبعی (ص ۱۸۵)؛ کتابوں اور تقریروں کی ترغیب کے موضوع سیاسی، قانونی، مذہبی، تشریحی (ص ۱۹۳)؛ انسانی طرز عمل پر مذکورہ

بالا موضوعات کا اثر مختلف ہوتا ہے (صفحہ ۱۹۳) مستقبل کی طرف اشارہ (صفحہ ۱۹۵)؛

باب ہشتم

چند حالیہ تغیرات (صفحہ ۱۹۱)؛ فن تعلیم، اور سائنس پر ان تغیرات کا اثر (صفحہ ۱۹۲) ترغیب
میں کمی طریقوں کا استعمال (صفحہ ۱۹۳)؛ ترغیب کے ذواصول، (صفحہ ۱۹۴)؛

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

از

(مولوی عبد الماجد صاحب بی اے)

ہندوستان اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے، اُس کا قدرتی تقاضا یہ ہے، کہ مغرب کے تمام علوم و فنون اس میں بھی پھیلین، اور پھیلائے جائیں، چنانچہ جدید فلسفہ اور سائنس کی تمام شاخیں اُردو میں بھی ایک ایک کر کے آرہی ہیں، اور لائی جا رہی ہیں، یہ صورت کس حد تک مفید ہے، اس بحث کا یہ موقع نہیں، بہر حال ایک امر واقع ہے، مغربی انداز پر ترجمہ، تالیف، و تصنیف کا کام تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بظاہر احوال، زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جائے گا،

فلسفہ جدید کی ایک صنف، نفسیات بھی ہے، جس کا نام پُرانے مترجمین نے علم النفس رکھا تھا، مگر اب مغرب کی درسگاہوں اور محفلوں میں اس فن کو جو ترقی ہو رہی ہے، اس کے لحاظ سے اس کا شمار اب اگر بجائے فلسفہ کے سائنس کے اصناف میں کیا جائے، تو زیادہ صحیح ہوگا، اپنے نفس کی کیفیات کا مطالعہ کرتے رہنا، باطن کی طرف رجوع کرنا، اپنے اعمال و ذہنی پر غور و فکر کرتے رہنا، تحقیقات جدید ان سب طریقوں کو باطل ٹھہرا رہی ہے، اور اب مغربی علم و فضل کا فتویٰ یہ ہو کہ، ان متروک اور دقیانہ طرز بقون کے بجائے نفس۔ ذہن و شعور کو بھی مثل مادیات کے خوردبین اور دیگر آلات مادی کی مدد سے جانچنا چاہیے، حکمت قدیم یہ تھی، کہ مادیات کو نفس بدر کہ کی وساطت سے پہچانا جائے، دانش جدید یہ

کہ نفسیات کو آلات مادی کے ذریعہ سے جانچا جائے، مشرق کی معراج کمال یہ تھی، کہ مادہ کو نفس روح کے حکم میں لے آیا جائے، مغرب کا منتہائے ترقی یہ ہے کہ نفس روح کو مادیات کی شاخ بنا دیا جائے، پہلے ظاہر کو باطن کے ماتحت رکھا جاتا تھا، اب باطن کو ظاہر کا محکوم کر لیا گیا ہے۔ مغرب کی یونیورسٹیوں میں جہان طبعیات، کیمیائیات، وغیرہ کے معمل ہیں، انہیں کے پہلو میں نفسیات کے تجربہ گاہوں اور معمّلون کی عمارتیں بھی کھڑی نظر آتی ہیں۔

فن نفسیات، اب بجائے خود، متعدد، مستقل شاخوں میں تقسیم ہو گیا ہے، مثلاً نفسیات نظری، نفسیات عملی، نفسیات حیوانی، نفسیات قومی، نفسیات اجتماعی، و قس علی ہذا، اور یورپ نے انہیں سے ہر شاخ پر تصانیف کا ایک طومار لگا دیا ہے، اور دو میں اس سارے ذخیرہ، یا کم از کم اسکے بڑے حصہ کو منتقل کرنا، ایک دن یا ایک شخص کا کام نہیں، صد ہا قابل و مستعد کارکن ہوں، اور مدت دراز تک یہ کام برابر ہوتا رہے، جب کہیں جا کر مغرب کا سرمایہ سرزمین ہند پر منتقل ہو سکتا ہے، اُس وقت تک گنتی کے چند افراد، جو باوجود اپنی بے بضاعتی کے محض اپنے ذوقِ علم اور ذاتی جوش کی بنا پر اس کٹھن کام میں لگے ہوئے ہیں، اون کی محنت کی داوہ دینا، انصاف کی آنکھ پر پٹی باندھ لینا ہے،

نفسیات میں ایک اہم اور دھچپ بخت ”ترغیب“ کی آتی ہے، عمل ترغیب کی ماہیت نفسی کیا ہے؟ انسان کو خود کیونکر کسی فعل کی جانب ترغیب ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کو کیونکر ترغیب دیتا ہے؟ جذبات اور عقل کا ترغیب سے کیا تعلق ہے؟ دلائل منطقی اور ترغیب نفس کے درمیان کس قسم کا رشتہ ہے؟ مؤیدات ترغیب و موانع ترغیب کیا کیا ہیں؟ ترغیب کے صحیح مواقع استعمال کیا ہیں؟ غلط رجحانات و باطل ترغیبات سے کیونکر بچنا چاہیے؟ اس قسم کے سارے مباحث کے لیے ایک جامع نام ”نفسیات ترغیب“ ہے، اور مغربی زبانوں میں مستقل اسی

موضوع پر تصانیف تیار ہو چکی ہیں، پروفیسر سید واج الدین صاحب نے (عثمانیہ کالج
انگلہ آباد کن) جن کا ذوق خالص علمی ذوق ہے، اور جو مسائل و مباحث نفسیات سے خاص دلچسپی
رکھتے ہیں، ہمت کر کے اردو کے خزانہ میں یہ سرمایہ منتقل کر دینا چاہا ہے، چنانچہ ان کی سعی و
کاوش کا نتیجہ اگلے صفحات میں موجود ہے،

ہمارے جوان عمر و جوان ہمت دوست نے اپنا اصلی ماتخذ، میکفرسن کی انگریزی کتاب
سائیکالوجی آف پرسوائےشن، کو رکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف و مضامین
سے استفادہ کیا ہے، اور اس لحاظ سے ان کی کتاب ترجمہ نہیں رہی، بلکہ اچھی خاصی تالیف بن گئی ہے
اردو وابتک جن خیالات و الفاظ سے اجنبی و نا آشنا ہے، انھیں اردو میں لاتے وقت جو محنت و
کاوش کرنی پڑتی ہے، اس کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں، جنھیں خود کبھی اس قسم کے کام کا
اتفاق ہوا ہے، واج الدین صاحب کی کوشش اس جماعت کے نزدیک مستحق صد داد و ہزار
ستائش ہوگی، البتہ اگر انھوں نے کچھ وقت اور صرف کیا ہوتا تو کتاب کو موجودہ حالت سے بھی بڑھ کر
شگفتہ سلیس اور دلچسپ بنا سکتے تھے، طبع ثانی میں امید قوی ہے، کہ وہ بعض الفاظ کو بدل دینگے،
طرز بیان میں زیادہ سادگی اور بجا و پیداکر دینگے، اور گرد و پیش کی اور زیادہ مثالیں دے کر کتاب کو
زیادہ دلچسپ بنا دینگے، بہ حیثیت مجموعی، کتاب اب بھی اس قابل ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے نفسیات
خوان طلبہ کے زیر مطالعہ رہے، اور دوسرے لوگ بھی جو مغربی نفسیات کی نوعیت مباحث سے
واقف ہونا چاہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، دارالمصنفین کے زیر اہتمام اس سے قبل برکے، الی بان
وغیرہ حکمائے مغرب کے مقالات اردو میں منتقل ہو چکے ہیں، آج اس کتاب کی اشاعت اس کے
کارناموں کی فہرست میں ایک جدید عنوان کا اضافہ کر رہی ہے،

ہو نہار مولف کا مستقبل بہت اُمید افزا ہے، ابھی وہ الفاظ کے الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں،

خدا وہ دن جلد لائے کہ وہ عالم معنی کی سیر کر رہے ہوں، آج میک ڈوگل و میکفرسن کی جیب میں وہ پڑے ہوئے ہیں، کل خدا کرے میک ڈوگل و میکفرسن اُن کی جیب میں پڑے ہوں، وہ مجھے فرط محبت سے ترغیب دے رہے ہیں، کہ میں پھر قیل و قال کی جانب متوجہ ہو جاؤں، لیکن میری صدق دل سے اُن کے حق میں یہ دعا ہے، کہ وہ جلد قال سے گزر کر حال میں قدم رکھیں، اور اُس وقت اُن پر فی انفسکم اولا تبصرون کی صحیح اور اعلیٰ نفسیات کے اسرار منکشف ہوں، حقایق کا علم، کتب خانوں کے اندر محفوظ نہیں، اُس کی یافت کی تڑپ اگر دل میں ہے تو بجز ایک امی کے نقش قدم پر چلنے، اور علیم و خبیر سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے اور کوئی سبیل نہیں،

جانِ دل را جانبِ لدا رکن	صد کتاب و صد ورق و زار کن
جز شکستہ می نہ گیر و فضل شاہ	فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ
علمائے اہلِ تنِ حمالِ شان	علمائے اہلِ دلِ حمالِ شان
علم و ابر تن زنی با سے بود	علم را بر دل زنی یار سے بود
بار باشد علم کان بنود ز ہو	گفت ایزد بحمل اسفار کہ
مریہ بالا دان نہ اندر آب جو	اسم خود اندی، رومشی را بجو
در ریاضت آئینہ بے زنگ شو	ہمچو آہن ز آہن بیزنگ شو
تا بہ بنی ذات پاک صاف خویش	خویش را صافی کن او صاف خویش

وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

عبد الماجد

۱۰ دسمبر ۱۹۲۵ء

دریا باد بارہ نکی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ مولف

شکر کہ جازہ بہ منزل رسید کشتی اندیشہ بہ ساحل رسید
کم و بیش ایک سال کی محنت کا نتیجہ ان اوراق پر نشان کی صورت میں ہدیہ ناظرین ہی
دیباچہ آجکل ہر کتاب کا ضروری جزو سمجھے جاتے ہیں، ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے (یا یہ ہونا
چاہیے) کہ مقصد کتاب کا ایک سرسری اندازہ ہو جائے، اور جس ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ
وجود میں آرہی ہے اس کا بھی کم از کم الفاظ میں اظہار کر دیا جائے، پیش نظر کتاب کا دیباچہ ایسی
ضرورت پر مبنی ہے، اس کا غیر مانوس عنوان "نفسیات ترغیب" بجائے خود کسی نہ کسی تشریح
کا محتاج ہے،

"ترغیب" کے لفظ سے قریب قریب ہر اردو دان واقف ہی، لیکن لوگوں کے ذہن میں
اس کا مفہوم بہت کچھ محدود ہی کسی پر گزشتہ مذہب شخص کو اس کے قدیمی مذہب کی طرف واپس لانے
کیلئے جو کچھ دلائل استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو ہر شخص ترغیب کہے گا، اگر میں ایک بات پر
مصر ہوں، اور میرا دوست، مجھے سمجھا بچھا کر اس ارادے سے باز رکھے، تو اس کو بھی لوگ،

ترغیب وہی خیال کریں گے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے ذاتی خیالات کی کشمکش، دھڑکن
کی چرب زبانی، اشتہارات کے جاذب توجہ عنوانات، موسیقی، نقاشی اور مصوری کے خانوں
نمونوں میں ترغیب کا پہلو نظر آتا ہے، حالانکہ یہ باتیں آلہ ترغیب ہیں!

وسیع ترین معنوں میں ترغیب کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح، خود کو، یا دوسروں کو کسی
طرز عمل کی طرف مائل کیا جائے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اپنے نفوس کو سمجھانا، دوسروں کو
سمجھانا، یا جذبات اور تخیلات کی وساطت سے انہیں کسی کام کے کرنے پر او بھارنا، مقررہ کی
تقریریں، مصنفوں کے مطالب، اشتہارات، باہمی مکالمات، اخبارات کی رائیں، دوکان
داروں کا سمجھانا، یہ سب باتیں ترغیب کے وسیع حلقہ میں شامل ہیں، اور انہی کی نفسیاتی تشریح
ہماری کتاب کا مقصد ہے،

یوں تو نفس انسانی کے پراسرار اعمال کی واقفیت نتائج مفیدہ سے کبھی خالی
نہیں ہوتی، تاہم اس کتاب کے مقاصد میں دو باتوں پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے،
(۱) ایک تو یہ ہے کہ خود ہمارا نفس بھی بعض اوقات ہم کو غلط راستوں پر لے جاتا ہے اور
ہمارے اطمینان کے لیے عجیب و غریب مکائد سے کام لیتا ہے، خود ترغیبی کے اس مضمرات میں
اگر اکثر لوگ بلا تامل خراب افعال کر گزرتے ہیں، صفحات آئندہ میں مناسب موقعوں پر اسکی
مثالیں ناظرین کو نظر آئیں گی، اس کا جو علاج ممکن ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ عقل انسانی کے متضاد
فیصلوں میں تناقضات جذبی، اور تخیلات کی ابلہ فریبوں سے لوگوں کو واقف کر دیا جائے۔
واقف ہونا حالت شعور کو مستلزم ہے، اور شعور کا تقاضا ان افعال سے باز رکھ سکتا ہے دوسرا
باب تمام و کمال اسی سے متعلق ہے،

(۲) دوسرا ضروری مقصد یہ ہے کہ عمل ترغیب کی اچھی طرح تشریح کر کے باطل ترغیبات کے

محرکات کو واضح کر کے، لوگوں کو دوسروں کے پُر فریب ترغیبات سے بچنے کی تدابیر بتائی جائیں
 ترغیبی تحریروں اور تقریروں کا جتنا آجکل زور شور ہے، شاید پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا، مسائل حاضرہ
 کی کشاکش اور مختلف آراء کے هجوم کا نتیجہ یہ ہے کہ زعماء قطعاً آزاد ہو گئے ہیں، بعض حضرات
 قیادت کی جدوجہد میں جہد للبقا کو بھی فراموش کر گئے ہیں ہندوستانی پبلک بیدار ضرور ہو گئی ہے
 چنانچہ قصبہ قصبہ سیاسیات کا چرچہ ہے، لیکن یہ بیداری مکمل نہیں ہے، جس طرح کوئی شخص دیر کا
 سویا ہوا بیدار ہو کر ہنوز اپنی آنکھیں مل رہا ہو، اور اتنے میں ایک گروہ اس کے چاروں طرف
 جمع ہو جائے، اور ہر شخص مختلف و فریب مناظر کی تصویریں پیش کر کے یہ کوشش کرے کہ پوری طرح
 بیدار ہو کر یہ میری ہی طرف متوجہ ہو، یا ایک اجنبی کسی نئے شہر میں وارد ہو، اور اس کی
 ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر ہر شخص اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہے، بعینہ آج ہمارے ہندوستان
 میں، ہندوستانیوں کی نیم بیداری کی حالت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، مختلف گروہ موجود ہیں
 اور اسی فکر میں ہیں کہ دیر کے سوئے ہوئے کو چونکتے ہی اپنے بس میں لے آئیں، کونسلوں اور
 میونسپلیٹیوں کے انتخابات پر منصفانہ نظر ڈالی جائے تو ہمارے بیان کی کافی صداقت ہو سکتی ہے،
 اس خرابی کا علاج یہی ہے کہ باطل ترغیبات (انفرادی اور جماعتی) کے خصائص سے
 لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ صحیح و باطل ترغیبات میں فرق بتلایا جائے، اور ان کے
 جائز یا ناجائز ہونے کا ایک معیار قائم کیا جائے، دوسرے تیسرے اور چوتھے باب میں اسی کے
 متعلق اظہار خیال کیا گیا ہے، اور پانچویں باب میں اس ضمن میں اشتہارات اور اخبارات
 کی ترغیب پر بھی تحقیق کی نظر ڈالی گئی ہے، ان دو اہم باتوں کے علاوہ ناظرین کو اور بہت سے ضمنی
 مباحث مثلاً سطوت، نفوذ، مکتسب شخصیت، اشارات، موسیقی، نقاشی کے متعلق بھی کافی
 مواد مل سکے گا، اور ترغیب میں ان کی جداگانہ حیثیت، اور ان کے جائز یا ناجائز استعمال کا

طریقہ بھی معلوم ہو سکے گا، باب ہفتم میں کتب اور تقریروں کی ترغیب سے بحث کی گئی ہے اور اصل میں اسی کو عرف عام میں ترغیب کہا جاتا ہے،

اس کتاب کی اصل اساس سٹرمیکرفسن کی کتاب *Psychology of Persuasion*

ہے، لیکن ضرورت کے لحاظ سے حذف و اضافہ سے برابر کام لیا گیا ہے۔ ابواب کی ترتیب میں اصل انگریزی کتاب کی ترتیب کو مد نظر رکھا گیا ہے، لیکن بجائے نو کے آٹھ باب قائم کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ اور کتب جن سے مدد لی گئی ہے حسب ذیل ہیں۔

نمبر (۱) *Psychology of Conviction Joseph Jastrow*

نمبر (۲) *Social Psychology Macdonell*

نمبر (۳) فلسفہ اجتماع، عبدالمجید صاحب

نمبر (۴) *Psychology unconscious Jung*

ان کتابوں سے حسب موقع مدد لی گئی ہے، مثالوں کے لیے بعض اخبارات و رسائل کی پُرانی جلدوں سے بھی اقتباسات لئے گئے ہیں،

اگرچہ اصل انگریزی کتاب کا اکثر مقامات پر آزادانہ ترجمہ کیا گیا ہے، تاہم اس کتاب کو ترجمہ نہیں کہا جاسکتا، اور وہ محض اس لیے کہ مؤلف ترجمہ کی پابندیوں اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکا ہے، نہ صرف یہ کہ اکثر مثالیں ہندوستانی حالات سے لی گئی ہیں، بلکہ جا بجا دونوں خیالات کا اظہار بھی کیا گیا ہے جن کا انتساب مصنف کی طرف جرم سے کم نہ ہوگا، مؤلف نے لیے نحر کا مقام ہوتا اگر بجائے تالیف کے اس کتاب کو ترجمہ کہا جاسکتا لیکن انگریزی ڈراموں اور ناولوں کے اقتباسات یا انگریزی سیاسیات کی مثالیں ہندوستانی مذاق پر بار ہوتی ہیں اور توضیح کا مدعا ان سے اتنا پورا نہیں ہو سکتا جتنا کہ اپنے گرد و پیش کے واقعات اور

خود ہندوستان کی فرضی مثالوں کے استعمال سے ممکن ہو سکا ہے، تحریف اور تصحیلات کی یہ جہاتیں
اس کتاب کو ترجمہ کہنے سے مانع آتی ہیں،

سب سے اخیر میں ایک ضروری عرض اس کتاب کے نام کے متعلق کرنا ہے، "نفسیات"
پر دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کو چھوڑ کر ہماری اردو زبان میں صرف دو کتابیں (میرے خیال میں)
لکھی گئی ہیں، اور وہ دونوں مولانا عبد الماجد صاحب کے قلم کی ہیں، لیکن ان کے نام "فلسفہ جذبات"
اور "فلسفہ اجتماع ہیں، ان کتابوں کو "فلسفہ" کے لقب سے ملقب کرنے کی وجہ خاکسار مولف کی
سمجھ سے باہر ہے، ممکن ہے کہ یہ محض اس لئے کیا گیا ہو کہ نفسیات یا علم النفس اردو دان حضرات
کے لئے ایک غیر مانوس عنوان ہوتا، موجودہ کتاب کا عنوان "نفسیات ترغیب"، رکھا گیا ہے
نفسیاتی تشریح کو فلسفیانہ نکتہ افہام نہیں کہا جاسکتا، ضرورت ہے کہ فلسفہ کا پردہ دور کیا جائے اور
صحت تسمیہ کو اس کے عام فہم اور قابل قبول ہونے پر قربان نہ کیا جائے، اُمید ہے کہ آئندہ
جب کبھی بھی ہمارے مصنفین نفسیات کے متعلق کچھ لکھیں گے تو اس کا ضرور لحاظ رکھیں گے۔
کتنا کہ لوگوں کو نفسیات کے نام سے نا آشنا رکھا جائے!

لے ان دونوں سے بہت قبل، پروفیسر انعام علی صاحب بی اے نے "فلسفہ" میں "علم النفس القوی" کے نام سے لاہور میں اس
فن پر ایک رسالہ شائع کیا تھا، میری نظر سے یہ کتاب "فلسفہ جذبات و فلسفہ اجتماع" دونوں کی تالیف کے بہت بعد گزری، (عبد الماجد)
لے اردو میں فلسفہ کے دو مفہوم ہیں ایک وسیع مفہوم جس میں عقلی توضیح و تشریح پر فلسفہ کا اطلاق ہوتا ہے، دوسرے محدود اصطلاحی
مفہوم جس میں فلسفہ علم کی ایک مخصوص صنف کا نام ہے، ان کتابوں کے عنوانات میں فلسفہ اپنے عام و وسیع مفہوم میں استعمال
کیا گیا ہے اس کے علاوہ نفسیات کو بھی اُس وقت فلسفہ ہی کی ایک شاخ مانا جاتا تھا، اس لحاظ سے نفسیات کی کتاب کو فلسفہ
کی کتاب کہنا اسی طرح درست تھا، جس طرح فن تشریح کی کتاب کو طب کی کتاب کہنا،

اس کتاب کی خامیوں کے متعلق جو صاحب رائے دیجائے گی، شکریہ کے ساتھ قبول کی جائیگی، ترتیب خیالات، انشاء، مثالین، اور ایسی ہی دوسری باتوں کے متعلق اگر ناظرین مولف کو اپنی قیمتی ہدایات سے مطلع فرمائیں تو اس کی مشکوری کا باعث ہوگا۔

ناشکری ہوگی اگر اس موقع پر جناب مولانا سید سلیمان صاحب ندوی ایڈیٹر معارف کی مختلف عنایات پر اظہار ممنونیت نہ کیا جائے، جناب موصوف نے نہ صرف اپنے قابلِ قدر مشورہ سے سرفراز فرمایا ہے، بلکہ موجودہ کتاب کے پہلے دو ابواب کو معارف سے نقل کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے، مجھے فخر ہے کہ یہ کتاب دارالمصنفین کی علمی سرپرستی میں شائع ہو رہی ہے۔ ع

بلبل ہین کہ قافیہ گل شود بس ست

خاکسار مولف

{ ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۴ء
کلیہ عثمانیہ، اورنگ آباد، دکن }

۱۱
بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب اول

عمل ترغیب کی ماہیت اور اسکے اجزاء ترکیبی
ترغیب کی تعریف عمل ترغیب کی نفسیاتی تشریح،
ترغیب کے عناصر ثلاثہ، جذبہ، ذہن، تخیل، عمل
ترغیب میں ان تینوں کا حصہ

جذبہ اور استدلال کا تعلق، انسان اور دیگر حیوانات میں اگر کوئی شے بہ لائق تیار ہو سکتی ہو تو وہ تعقل اور استدلال کا مادہ ہو، جو قدرت نے انسان میں دویت رکھا ہے، اور جس سے مؤخر الذکر محروم ہیں، اسی بنا پر حضرت انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیئے بیٹھے ہیں، اور حیوانات کو جو جذبہ اور فطرت کی تحریک سے مجبور ہو کر فی الفور کوئی کام کر گزرتے ہیں نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، اور خود ان کی جنس کا کوئی فرد اگر مغلوب الجذبات ہو کر، بغیر منطقی دلائل سے کام لے ہوئے، کوئی فعل کرتا ہے، تو اسے انسانیت سے دور، اور صفات ہیمنہ سے متصف قرار دیتے ہیں، زیادہ مقام تعجب یہ ہے کہ عوام سے قطع نظر خود

قدیم ماہرین نفسیات بھی ہماری زندگی کے عقلی و استدلالی منہج سے بحث کرتے رہے ہیں،
 بہر حال کسی قدر مقام شکر ہے کہ زمانہ موجودہ میں جو زبردست اضافہ معلومات نفسیات میں
 ہوا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسانی زندگی میں جذبات اور دیگر جبلی رجحانات سے
 بحث کر کے ان کی اہمیت کے لحاظ سے ان کو ایک علیحدہ درجہ دیا گیا ہے، اور پہلے کی طرح
 عقل اور استدلال کی قربان گاہ پر ان صفات انسانی کی بھینٹ نہیں چڑھائی گئی ہے،
 عقل اور استدلال کو خاص صفت انسانی تو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن کیا کوئی شخص بتا سکتا ہے
 کہ کتنے فیصدی انسان ایسے ہیں جو روزانہ اپنی زندگی میں پہلے ٹھنڈے دل سے کسی فعل کے
 مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہوں، اور پھر وہ فعل کرتے ہوں؟ بہ خلاصہ اس کے کیا یہ واقعہ
 نہیں ہے کہ انسان کے ہر فعل کی تہ میں، خواہ اس میں ظاہر کتنی ہی منطق اور استدلال سے
 کام کیوں نہ لیا گیا ہو، ہمیشہ ایک نہ ایک جذبی یا جبلی محرک کام کرتا رہتا ہے، کیا ایسا کرنا
 طبائع انسانی کے لیے باعث ننگ ہے؟ کیا جذبات کی تحریک، یا فطرت کے غلبہ سے متاثر ہو کر
 کوئی فعل کرنا انسان کو بہیمیت کے الزام کا سر اوار بنا دیتا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے،
 کیا بسا اوقات فوری کام کرنا، اور عقلی آدمی میں نہ پڑنا، انسان کو فرائض انسانیت کی
 ادائیگی میں مدد نہیں دیتا؟ کیا جذبات کی فوری تحریک سیانت حیات انفرادی و ملی میں
 ہماری معاون نہیں ہوتی؟ ایک محتاج تم سے بھیک مانگتا ہے، تمہارے لیے جذبہ رحم سے
 مجبور ہو کر فی الفور خیرات دینا زیادہ مستحسن ہے، یا یہ کہ استدلال اور منطق سے بحث کی جائے،
 معاشیات کے مسائل پر غور کیا جائے، اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ اسے خیرات دینا
 اس کو مجبور بنانا، اور قوم کے ناکارہ افراد کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے؟ اس سے کوئی
 انکار نہیں کر سکتا کہ جذبات اپنی شدت اور قوت کے اعتبار سے بعض اوقات ہم پر حاوی

ہو جاتے ہیں، اور اکثر لغزشیں اُن کی کورانہ تقلید کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں۔ ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ جبرائلم بھی زیادہ تر غلبہ جذبات ہی کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کے اظہار سے بھی ہم باز نہیں رہ سکتے کہ اگر کوئی چیز فنون لطیفہ یا سائنس کا منبع اور زندگی کی بہترین نعمات (رحم۔ ہمدردی۔ حب الوطنی اتفاق وغیرہ) کے لیے وسیلہ ثابت ہو سکتی ہو تو وہ چیز جذبہ ہے نہ کہ دلیل منطقی محض ارسطو اور مل کے بنائے ہوئے اصول پر دنیا نہیں چل سکتی ہے۔

باہر کمال اند کے آشفتگی خوش است ہر چند عقل کل شد بے جنون باش
جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہماری فطرت کے عناصر ترکیب میں جذبات کی حیثیت غیر استدلالی ہے یعنی یہ کہ استدلال اور عقل سے اُن کو کوئی علاقہ نہیں ہوتا، لیکن جذبات کا غیر عقلی ہونا، اُن کے مخالف عقل ہونے کو مستلزم نہیں ہے، جذبہ عقل اور دلیل کی ضد نہیں ہے، اور اس کی تحریک استدلال سے بے نیاز سہی، لیکن سراسر مخالف عقل بھی نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں پر جہالت کا پردہ ڈال کر ہم کو اندھے کنوئین میں ڈھکیں، اس باب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ عمل ترغیب بالاصل ایک جذباتی عمل ہے جو بجائے عقل کے ہمارے جذبات، وجدانات، اور جبلت کے زیادہ زیر نگین ہے، ترغیب کا جذباتی عمل ہونا اس امر کی کافی توجیہ کر دے گا، کہ لوگ اس سے متاثر ہو کر یاد و سرور پر اس کا اثر ڈال کر کیونکر دھوکے کھاتے یا فریب دیا کرتے ہیں، تاہم ترغیب کی اس خاصیت کی بنا پر کہ یہ بدابہ جذبات پر منحصر ہے، اس کو استدلال عقلی کا مخالف اور اس لیے قابل تحقیر ٹھہرانا، غلط نتیجہ اخذ کرنا ہے،

ترغیب کی اساس، **ترغیب کا خواہ ذاتی ہو یا صفاتی**، ہر حال میں آغاز کسی نہ کسی خواہش یا

یا اعتقاد سے ہوتا ہے، جب کبھی کسی مسئلہ پر ہمارا کوئی ذاتی اعتقاد ہوتا ہے، یا کسی خاص طرز عمل کی پیروی کی خواہش ہمارے دل پر مسلط ہوتی ہے تو ہم فوراً اپنے اعتقاد کو حق بجانب اور اس کی وجہ سے جو افعال سرزد ہوں اور ان کو مستحسن ثابت کرنے کی کوشش میں منہمک ہو جاتے ہیں، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ ترغیب موضوعی یا ذاتی ہو، یعنی خود اپنے نفس کو دیکھا رہی ہو، معروضی یا صفاتی ترغیب میں بھی، جو دوسروں کو دیکھاتی ہے، عمل ترغیب کے آغاز کی حدیثی اعتقاد یا "خواہش" ہوا کرتی ہے، دیکھو جب ایک خطیب منبر پر سے دریائے فصاحت بہاتا ہے، یا ایک سیاسی مقرر کسی مقصد کی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے اپنے سامعین کے دلوں کو ہلا دیتا ہے، یا ایک مہر سلطنت ایوان مباحثہ میں گرمی استلال سے اپنے مخالفین کو لا جواب کر دیتا ہے، تو ہر صورت میں آغاز گفتگو سے قبل، ان حضرات کے دماغ میں کسی نہ کسی خواہش یا اعتقاد کا ہیولی موجو ہوتا ہے، جو ان کے دلائل و براہین کے لیے سرچشمہ کا کام دیتا ہے، اور جتنی زیادہ وضاحت اور تیقن کے ساتھ یہ خواہش یا اعتقاد ان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ان کی ترغیب کم و بیش موثر ہوتی ہے، خود ترغیبی میں بھی کسی نہ کسی خواہش یا اعتقاد کا ہیولی قبل از قبل موجود رہتا ہے جس کو بجا ثابت کر کے، اوپر عمل کرنا ترغیب ذاتی کا اصل مقصد ہوتا ہے،

منطق اور ترغیب کا فرق، **ترغیب**، میں چونکہ سمجھا کر دلائل و براہین کے استعمال سے لوگوں سے کسی بات کے منوانے کا سوال ہوتا ہے اسلئے اکثر لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس میں اور دلائل منطقی میں کوئی فرق نہیں، یہ غلط ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دلائل کے استعمال کے علاوہ اور طریقوں سے بھی ترغیب دی جاسکتی ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ترغیب میں ایک نہ ایک اعتقاد قبل از قبل موجود رہتا ہے، جسے بجا ثابت کیا جاتا ہے، حالانکہ منطق کے معنی تو یہ ہیں کہ آزادانہ اور منصفانہ کسی نتیجہ پر پہنچا جائے، سو ظن، یا حسن ظن کا اس میں دخل نہیں ہوتا،

ہر استدلال کی غایت یہ ہوتی ہے کہ یا تو دو واقعات میں علاقہ سببیت دریافت کیا جائے، یا کسی واقعہ کی توضیح کر کے عقل یا نقل سے اسے ثابت کیا جائے، فرض کرو تمہارا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک مومن جی بعض حالات کے ماتحت روشن رہ سکتی ہے، اس کا ثبوت متعدد تجربات دکھانے اور پھر دلیل استقرائی سے کام لینے سے بہت آسانی کے ساتھ فراہم ہو سکتا ہے، اتنی بات تو ہر شخص تسلیم کرے گا کہ منطقی اور عقلی بحث کا اصل مقصد صحیح نتیجہ تک پہنچنا ہوتا ہے نہ کہ کسی نتیجہ کا قبل از قبل تعین کر کے اس کو خواہ مخواہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تم شاید یہ اعتراض کرو کہ منطقی بحث کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مفروضہ نتیجہ قائم کر کے، اس کے ثبوت کی کوشش کرتے ہیں؛ لیکن پھر بھی یہ نتیجہ فرضی ہے، اگر ثابت ہو گیا تو نبھا دینا دوسرا مفروضہ قائم کر کے بحث کا آغاز کیا جاتا ہے، منطقی دلیلوں سے مظاہر قدرت کی توجیہ یا اون کے ثبوت میں بہت کچھ مدد ملتی ہی، اس لیے کہ اون میں تجربہ کا امکان ہے، مگر انسانی امور میں بالخصوص انسانی ترغیبات میں منطقی طریقوں سے کام لینا ذرا دشوار ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان دلائل سے کام ہی نہیں لیتا، نہیں، بیشک لیتا ہے، خاص کر دوسروں کے افعال کی اچھی طرح چھان بین کرتا ہے، دو ممکنہ صورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اون کے باہمی مقابلہ اور موازنہ کے بعد کرتا ہے، دوسروں کے بتلائے ہوئے نتیجوں کو بغیر کافی حرج و حقیقت کے قبول نہیں کرتا، یہ سب کچھ ہے لیکن عمل ترغیب نسبت اس منطقی طریقہ کے زیادہ عام ہے، بجائے اس کے کہ بحث کے بعد کسی عقیدہ کو صحیح یا غلط قرار دیا جائے، پہلے کسی خواہش یا اعتقاد کو تسلیم کیا جاتا ہے اور پھر بحث کی جاتی ہے جو بالعموم یک طرفہ ہوتی ہے، منطق اور ترغیب کے طریقوں میں یہی وجہ باعث اختلاف ہے،

انسان اور انسانیت کے متعلق جو کچھ بھی ہمارے راسخ اعتقادات ہوتے

ہیں وہ صرف استدلال کا نتیجہ نہیں ہوا کرتے، بہت سے غیر شعوری اثرات بہت سے غیر استدلالی

اسباب اپنا عمل کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے معتقدات پر اثر ڈالتے ہیں، اپنے کسی اعتقاد کو
ٹھٹھو لو اس کا اچھی طرح جائزہ لو، تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کو تسلیم کرنے کی وجہ بجز اس کے
تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ تم اس کو اپنی مخفی خواہشات کے موافق پاتے ہو، یا اسکی
وساطت سے تشفی جذبات کر سکتے ہو، یا ماحول اور تعلیم کے اثر کی وجہ سے یہ اعتقاد تم میں سرایت
کر گیا ہے، یا یہ ہی اعتقاد تمہارے آبا و اجداد کا تھا، اور تمہارے ہمسایوں کا بھی ہے، لہذا تم اسکو
ماتے ہو، اب نظر انصاف سے دیکھو کہ اس اعتقاد کے تسلیم کرنے میں تم نے کس حد تک منطق اور
استدلال سے کام لیا، کیا اب بھی تم کو یہ ماننے میں تامل ہو گا کہ اس اعتقاد کے متعلق جو کچھ عمل غیب
ہو، خواہ وہ تمہارے نفس نے تم کو ترغیب دی ہو، یا دوسروں نے، وہ تمہارے شعور سے کم و
بیش باہر رہا، ترغیب ذاتی کی بنا کوئی نہ کوئی ایسی خواہش یا اعتقاد ہوتا ہے جو ہمارے لیے خارج
از شعور ہے، بسا اوقات کل عمل ترغیب نفس کی لاعلمی اور حالت بخود می میں واقع ہوتا ہے۔ ہم
صریحاً اپنے آپ کو کسی فعل کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن نفس واقف نہیں ہوتا، ہمارے شعور کی خرد گہر
نظر میں وہاں تک نہیں پہنچتیں، مخفی جذبات اور خواہشات کی تحریک ہم کو جدھر چاہتی ہے لجاتی ہے
یہ تو ترغیب ذاتی میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں تو اگرچہ اس کی محرک
بھی کوئی نہ کوئی اعتقاد یا خواہش ہی ہوتی ہے، تاہم یہ ہمارے شعور میں ہوتی ہے، ہمارا نفس نہ صرف
اس سے واقف ہوتا ہے، بلکہ دیدہ و دانستہ ایک خاص ترتیب و انتظام کو مد نظر رکھ کر دوسروں پر
اپنی خواہش کا سکہ جانا چاہتا ہے، خلاصہ یہ کہ خواہ ترغیب ذاتی ہو، یا صفاقی، ہر صورت میں اسکا
مدعا یہ ہوتا ہے، کہ اُن اعتقاد و خواہشوں کو جن کو ہم بغیر ارادہ یا بالا ارادہ قبول کر چکے
ہیں اپنے نفوس سے اور دوسروں کے نفوس سے بھی منو دیا جائے، تاکہ وہ ہمارے شریک خیال
یا شریک عمل ہو جائیں،

ہم نے ایک اعتقاد اور خواہش ان دو الفاظ کا استعمال اس طرح کیا ہے گویا یہ دونوں
 الفاظ ہیں۔ اگرچہ عام گفتگو میں یہ الفاظ مختلف معنی رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک ترغیب کے نقطہ آغاز
 کا تعلق ہو ان کی حیثیت اور ان کا مفہوم ایک ہی ہے جس کیفیت نفس سے ترغیب کا آغاز ہوتا ہے۔
 اس میں دو عناصر پائے جاتے ہیں، ایک عنصر ذہنی ہوتا ہے اور اسے ہم لفظ اعتقاد سے تعبیر کرتے ہیں
 دوسرا عنصر ذہنی نہیں بلکہ زیادہ تر عملی ہوتا ہے یعنی اس کا تعلق کم و بیش انسانی طرز عمل اور افعال
 سے ہوتا ہے، اس عملی عنصر کو خواہش کا نام دیا جاسکتا ہے، کہنے کو تو دونوں میں مذکورہ بالا فرق ضرور
 ہے، لیکن ترغیب کی اساس دونوں یکساں طور پر بن سکتے ہیں، فرض کرو کہ ایک سیاسی مقرر
 ہندوستان میں سو راج کے مسئلہ پر گفتگو کر رہا ہے، اور لوگوں کو اس کے حصول کے لیے آئینی جدوجہد
 کی تلقین کر رہا ہے، اس کی ترغیب کی اساس جو شے ہے اُسے خواہش یا اعتقاد دونوں نام
 دیے جاسکتے ہیں، اس کا اعتقاد ہے کہ ہندوستان کو سو راج ملنا چاہیے، نیز اس کی خواہش ہے
 کہ ہندوستان کو سو راج مل جائے، دونوں کے دونوں یکساں طور پر ہمارے مقرر کے دلائل کا سرچشمہ
 بن سکتے ہیں، دونوں میں مخاطبین کے کسی آئندہ طرز عمل یعنی آئینی جدوجہد کی طرف اشارہ پایا
 جاتا ہے، مقرر کا منشاء یہ ہے کہ اپنے سامعین کو اس طرز عمل کی پیروی کرنے کی ترغیب دے،
 ترغیب کا اثر اعمال افعال انسانی پر، **مسئلہ ترغیب** کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طرز عمل،
 اور افعال انسانی سے کم و بیش بحث ضرور ہوتی ہے، مثال کے طور پر مہاتما گاندھی کے ترک موالات کی تحریک
 کو، انھوں نے نہایت غور و خوض کے بعد، یا کسی ہمدردانہ جذبہ کی تحریک سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارے
 قومی تمول اور ترقی کے لیے اگر کوئی آلہ کار گرتا ہوا ہو سکتا ہے تو ترک موالات ہے، اس اعتقاد سے
 آغاز کر کے انھوں نے ترغیب یا اصطلاحی زبان میں کار تبلیغ و اشاعت شروع کیا اور ایک شخص
 سبھی زید کو ترغیب دی کہ ترک موالات ضروری ہے، اب اگر ہمارا فرضی زید مہاتما گاندھی کی بوجھ کی

میں اپنے کو ترک موالات کا حامی ظاہر کرے، اور اسی روز اپنے بچوں کے لئے ولایتی کپڑا خریدے
تو کیا تم کہہ سکتے ہو کہ مہاتما جی کی ترغیب کا میاب ہوئی؟ ہرگز نہیں، اگر ترغیب کا میاب ہوتی
تو زید کے طرز عمل میں بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور پیدا ہوتی اچھا اب فرض کرو کہ مہاتما جی کی تقریر
نے زید کی قوت تخیلہ پر قبضہ پا لیا ہے ان کے طرز بیان نے اس کے جذبات پر اثر کیا، اور ان کے
استدلال نے اُسے ان کی تجویز کی معقولیت کا قائل کر دیا، اب زید کی کیا کیفیت ہوگی، دیکھو وہ
ولایتی کپڑے کی دوکان کی طرف جا رہا ہوا راہ ہے کہ کچھ کپڑا خریدے، جا تو رہا ہے لیکن دل میں
خیالات کا ہجوم ہے، مہاتما جی کے یہ الفاظ:-

”بھائیو اپنے دیس کا کپڑا خریدو، اس سے تمہارے غریب بھائیوں کا بھلا ہوگا، تمہاری

قومی دولت تمہارے ہی دیس میں رہے گی۔“

اوس کے قانون میں گونج رہے ہیں، ان خیالات نے زید پر اثر کیا اور وہ دفعۃً رُک گیا کچھ دیر سوچتا
رہا، اور پھر واپس لوٹ آیا، اب البتہ تم کہہ سکتے ہو کہ مہاتما جی کی ترغیب موثر ہوئی، کیونکہ نہ ضرر
زید کا اعتقاد یا اوس کی خواہش بلکہ اوس کے طرز عمل اور افعال پر بھی اثر ہوا،

ترغیب میں طرز عمل پر اثر کرنے کی ایک خاص صفت ہے، اسی وجہ سے مسئلہ ترغیب کی
اہمیت بہت کچھ ہے اور اپنے ابناء کے ملک و وطن کو باطل ترغیبوں کے مضر اثرات سے بچانا یا
ان کو اچھے طرز عمل کی پیروی کی ترغیب دینا ہر وطن خواہ کا فرض ہے،

ترغیب کے عناصر ترکیبی (۱) جذبات و جانات کا عمل، (۲) ہماری ترغیب کی اساسی خواہشات اور

اعتقادات اور مستقبل کے طرز عمل کا ہیونی قائم کنزایہ فطرت انسانی کے جذبی عناصر پر منحصر ہے

جملہ محرکات عمل کی تہ میں کسی نہ کسی جبلی خاصہ، جذبہ، یا جوش کا پایا جانا لازمی ہے، یہ اندرونی قوتیں

ہماری ترغیب کو قوت پہنچاتی ہیں اور ہمیں ایک خاص طرز عمل کی طرف لیجاتی ہیں، ہم ہرگز

کسی ایسے اعتقاد یا خواہش کو قبول نہیں کر سکتے، نہ کسی ایسے طرز عمل کی پیروی کر سکتے ہیں جو ہمارے جذبات کا ہم آہنگ نہ ہو، ایک شخص دوران جنگ میں اپنی خدمات فوج میں پیش کرتا ہے، ہمارے دوست کی اس خواہش کو خدا معلوم کون کون سے جذبات تحریک کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ ایک بد مزاج بیوی سے پیچھا چھڑانے اور چند روز اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے شوق میں اس نے وطن چھوڑنا گوارا کیا ہو، ممکن ہے کہ نام آوری اور اپنے ہم چشموں میں ممتاز حیثیت رکھنے کے شوق نے اس کو آمادہ کیا ہو، یا اس کے دل میں سیر و سیاحت کا خیال جاگزیں ہوا ہو، ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، بلکہ خالص جذبہ حب الوطنی سے متاثر ہو کر یا ادائیگی ترافض انسانی کے جوش میں اس نے فوجی ملازمت کی نیت کی ہو، بہر حال کوئی بھی صورت کیون نہ ہو، اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ علاوہ ذہنی اور خارجی اثرات کے اسکے دل پر کوئی نہ کوئی جذبی تحریک مسلط ہوئی چاہیے، خواہ اس کی قوت محرم ہو یا زیادہ، اس کی موجودگی لازمی ہے، ترغیب کی کامیابی کا جذبی تحریکات پر یہ لازمی انحصار، اس میں اور منطق میں ایک اور اختلاف کا بھی پتہ دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ منطق میں جذبات کا شائبہ قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ترغیب میں اسکی موجودگی ضروریات میں سے ہے،

ترغیب اور منطق میں بادی النظر میں تھوڑی سی مشابہت بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ دونوں میں فیصلوں کا وجود ہوتا ہے، غور سے دیکھا جائے تو یہ مشابہت بھی محض سطحی ہے، حقیقی نہیں، اس لیے کہ دونوں کے فیصلوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، منطق کے فیصلہ باہم مربوط، تو الی و تو اتر لیے ہوئے ہوتے ہیں، برخلاف اسکے ترغیب کے نام نہاد فیصلوں میں تو الی و تو اتر تو درکنار باہمی ربط کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اگر اذن میں یہ صلاحیت ہو کہ ہمارے

پیش از پیش قرار دادہ نتیجہ تک ہم کو پہونچا دین، تو وہ قابل قبول خیال کیے جاتے ہیں، خواہ
ایک فیصلہ دوسرے سے متضاد ہی کیون نہ ہو، اگر یہ صلاحیت نہ ہو، تو انہیں رد کر دیا جاتا ہے،
غرض کہ ترغیب میں فیصلے یک طرفہ ہوتے ہیں، فریق ثانی کی آواز پر خواہ وہ کتنی ہی منصفانہ کیون
نہوں کان نہیں دھرتے جاتے۔ ع

راحت میں جو مغل ہو وہ کاٹتا ہے راہ کا

ہم ذیل میں ترغیب ذاتی، کی ایک مثال درج کرتے ہیں جس سے فیصلوں کا ایک طرفہ
عمل اچھی طرح سے ظاہر ہو جاتا ہے،

”انگلستان کے ایک مشہور اخبار نے کسی عورت کا قصہ لکھا تھا جس پر دھوکہ دینے کے الزام
میں مقدمہ چلایا گیا تھا، واقعہ یہ تھا کہ اس عورت کی چند نوجوان فوجی افسروں سے اتفاقاً
ہو گئی اور اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ ان لوگوں سے ربط و ضبط بڑھائے تاکہ سوسائٹی میں شہرت حاصل
ہو، چونکہ روپیہ کی طرف سے عاجز تھی اور اچھا لباس اس قسم کی ملاقاتوں کے لیے ضروری تھا
اس لیے ترکیب یہ سوچی گئی کہ چند مشہور دوکانوں میں جا کر اپنے آپ کو سربر آوردہ لوگوں کا رشتہ دار
ظاہر کیا جائے اور قرض سامان وصول کیا جائے، چند روز اس طرح کام چلتا رہا، بالآخر جب
دوکانداروں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ معزز لوگوں سے رشتہ تو درکنار یہ عورت ان سے تعارف
بھی نہیں رکھتی، بالآخر فریب دہی اور دغا کے الزام میں گرفتار ہوئی،“

اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے جو ترغیب اپنے نفس کو جھوٹ اور
دھوکہ دینے کی دی، اس کا آغاز اس اعتقاد سے ہوا کہ فوجی افسروں سے دوستی قائم رکھنے
کے لیے اچھا لباس ناگزیر ہے، خود اس عورت نے جو بیان عدالت کے روبرو دیا وہ یہی
ظاہر کیا کہ گزشتہ دو ہفتوں سے میرا تعارف چند نوجوان فوجی افسروں سے ہے اور اس تعارف

بڑھانے کے لیے میں نے اچھا لباس حاصل کرنے کی خواہش کی، سب سے زیادہ توجہ طلب بات
 اس مثال میں یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اعتقاد اس کے دماغ میں جاگزین ہوا اور "خود ترغیبی" کا آغاز
 ہوا ویسے ہی اسکے شعور نے ہر اس خیال کو جو کسی طرح بھی اس مقصد کے حصول میں حائل ہوتا
 ہوتا شروع کیا اور صرف وہی دلائل اور فیصلے قبول کیے گئے جو تشفی جذبات کے مخالف تھے،
یہ تو خیر خود ترغیبی کی مثال ہوئی، دوسروں کو جو ترغیب دیا جاتی ہے، اس میں بھی
 یہی عمل ظہور پذیر ہوتا ہے، ہر مقرر جس کا مقصد لوگوں کو ترغیب دینا ہوتا ہے، اس قسم کے
 فیصلوں سے کام لیتا ہے، اور ان میں صرف اسی حد تک باہمی ربط اور تسلسل پایا جاتا ہے
 جہاں تک کہ وہ مقصد برآری میں مفید ثابت ہوں، یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کی ترغیبانہ تقریریں
 جو اپنے آپ کو مبلغ کہتے ہیں خواہ بظاہر کتنی ہی متین اور سنجیدہ کیوں نہ ہوں لیکن پھر بھی ایسے
 دلائل رکھتی ہیں جو تشفی جذبات تو کر سکتے ہیں لیکن کسی منطقی استدلال کی تاب نہیں لا سکتے
 اگر تمہاری ترغیب کا منشور یہ ہے کہ تمہارے مخاطب تمہارے حسب خواہش عمل کریں تو اس
 وقت تک یہ ترغیب کارگر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ مجوزہ فعل ان حضرات کے جذبات کی تشفی
 نہ کر سکے، جن فیصلوں سے عمل ترغیب میں کام لیا جاتا ہے وہ یا تو رغبت و رضامندی کے
 منظر ہوتے ہیں، یا ناراضی کے، اگر ہمارا فیصلہ اظہار رضامندی کر رہا ہے تو یقیناً اس کی تہ میں
 تعریف، احسان، عزت، خود داری، حب الوطنی یا اسی قبیل کے دیگر جذبات پائے جائیں گے
 برخلاف اس کے ایسے فیصلوں کی تہ میں جو ناراضی کے منظر ہیں، ندامت، ملامت، نفرت
 غصہ یا خودت وغیرہ کا لگاؤ پایا جائیگا، اب تک ہماری بحث ان جذبات سے رہی ہے جو محرک
 ترغیب ہوتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وجدانات میں یہ صلاحیت کہاں تک پائی جاتی ہے،
 وجدان اور عمل ترغیب، **جذبات اور وجدانات میں نفسیاتی نقطہ نگاہ سے یہ فرق ہے**

کہ اول الذکر ہمارے اوں العائنات فطری کا نتیجہ ہیں جن کا تعلق استیثاریا یا اثار سے ہوتا ہے
 ان کا دور دورہ بہت تھوڑی مدت تک رہتا ہے، اور ان کے اثرات عارضی ہوتے ہیں۔ جذبات
 کی تحریک فوری ہوتی اور بہت کچھ پُر زور بھی، لیکن ان کی قوت بہت جلد زائل ہو جاتی ہے
 اور اسی وجہ سے ان کی تحریک سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں، اوں میں قیام، ارادہ و تنظیم کا
 وجود نہیں ہوتا، ترغیب کا اثر جذبات کے لئے بانگ جرس کا حکم رکھتا ہے، اور خوف، غصہ، نفرت
 استعجاب، محکومیت، حکومت، توصیف، و ہشت، عظمت، کراہیت منفرد، غرض کہ تمام جذبات
 کی فوج خفہ ترغیب کی تحریک پا کر کمر بستہ ہو جاتی ہے اور ہمارے عقیدوں، خواہشوں۔
 اور افعال کو اپنے زیر نگین کرنے اور اس طرح ترغیب کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتی ہے
 وجدان مختلف جذبات کے منظم مجموعہ کا نام ہے، اور انی بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ مختلف جذبات
 انفرادی طور پر اتنے زبردست محرک نہیں بن سکتے جتنے کہ اس حالت میں ہوتے ہیں، جب
 یہ سب کے سب کسی وجدان کے حلقہ میں ایک خاص نظام ترکیبی کے ساتھ موجود ہوں، اور
 ان میں تنظیم و ترتیب پائی جائے ذیل کی مثال سے جذبہ اور وجدان کی اہمیت ظاہر ہو جائیگی۔
 فرض کرو ایک مقرر کسی مجمع کے روبرو جنگ کے متعلق تقریر کر رہا ہے اور لوگوں کو
 ترغیب دے رہا ہے کہ ملک اور بادشاہ کی حفاظت کے لئے اپنی اپنی خدمات بحیثیت رضا کا
 پیش کریں، مقرر کی اس ترغیب کی بنیاد حب الوطنی ہے، اور اس وجدان سے مدد لیکر وہ سامعین کو
 اپنے حسب منشاء عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، چونکہ وجدان حب الوطنی میں بہت سے جذبات
 مجتمع ہیں لہذا ہمارا مقرر مختلف طریقوں سے ترغیب دے سکتا ہے، اپنے سامعین کے سامنے یہ
 بیان کرے کہ دشمن کی قوت زبردست ہے، وہ ہمیں فتح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمارے
 پاس اس کے مقابلہ کے لئے فوج نہیں اور جب تک آپ لوگ مدد نہ دیں انجام شکست و تباہی ہے۔

وہ اون کے خوف اور تردد کے جذبات کو بیدار کر سکتا ہے، کبھی یہ کہہ کر دشمن نے ہماری عورتوں کی عصمت دری کی، ہمارے بچوں کو تہ تیغ کیا..... " وہ سامعین کے جذبات رحم، نفرت، ملامت اور دہشت کو برانگیختہ کر سکتا ہے، کبھی اس طرح اپیل کر کے "کیا آپ لوگ دشمن کو بغیر انتقام لیے چھوڑ دینگے، کیا ہماری تباہ شدہ کھیتیاں، مسار عمارات، یہ سب بغیر بدلہ کے رہیں گے، وہ غصہ و انتقام کے جذبات کو اشتعال دے سکتا ہے، کبھی اسلاف کی شاندار روایات یا دیگر اقوام کے کارنامہ سنا کر وہ جذبہ غیرت اور خود داری کو جوش میں لاتا ہے، اب دیکھو کہ مذکورہ بالا نو جذبات میں سے ہر ایک فرداً فرداً ہمارے مقرر کے حسب خواہش طرز عمل کا محرک بن سکتا ہے، لیکن جب یہ ہی گونا گون جذبات کسی ایسے وجدان (حُبِ لوطنی) کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں جو سالہا سال بلکہ صدیوں کی سماجی زندگی کا نتیجہ ہے تو اون کی مشترکہ قوت بہت کچھ ہو جاتی ہے، اون اعتقادات کی جو زمانہ کے اثر سے پختہ ہو کر روایات بن گئے ہیں، اہمیت عمل ترغیب میں بہت زیادہ ہے، اور ضم شدہ جذبات ان انفرادی جذبات سے کہیں زیادہ موثر ہوتے ہیں جو آندھی بگولے کی طرح اٹھتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اپنی قوت سے خود ہی فنا ہو جاتے ہیں،

جذبات اور وجدان کی ترغیب میں جداگانہ اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ

ضروری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ خواہ جذبہ ہو، یا وجدان یا اور کوئی اندرونی محرک، ترغیب میں جذبی عنصر لازماً پایا جاتا ہے، اگرچہ اس کا محل ظہور اور اس کی ظاہری حیثیت کچھ ہی کیون نہ ہو، یہ جذبی عنصر کبھی "الہام فطری" کہلاتا ہے، کبھی "رجحان" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی اپنے اصلی لباس میں بحیثیت جذبہ کے نمودار ہوتا ہے، کبھی وجدان میں نظر آتا ہے۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش
من اندازِ قدرتِ رامی شناسم

غرض یہ کہ اوسکا پایا جانا ضروریات میں سے ہے اور اگر عمل ترغیب کو صورت مانیں تو یہ اوس کا

ہیولی ہے، چراغ فرض کرین تو اس کا نور ہے، سائنس خیال کرین تو یہ اسکی اولیات میں ہے
 ترغیب کا دوسرا عنصر ذہن کا عمل، **اب تک ہم نے عمل ترغیب میں جذبہ کے وجود سے بحث**
 کی ہے، لیکن عنصر جذبی کا وجود عنصر ذہنی کے عدم کو مستلزم نہیں ہے، اور یہ قیاس کرنا کہ ترغیب
 میں کسی ذہنی عنصر کا وجود نہیں ہوتا غلطی ہوگی، ہم بتا چکے ہیں کہ ترغیب کے فیصلے منظر رضامندی
 یا رغبت ہوتے ہیں، یہ کہنا ہی اون میں عنصر ذہنی کے شائبہ کا پتہ دیتا ہے، آئندہ سطور میں اس عنصر
 سے بحث کی جائیگی، اور عمل ترغیب میں اس کا حصہ دیکھا جائے گا، پہلے اس کے وجود کا ثبوت
 پیش کیا جاتا ہے،

ذہنی واعظون کی ترغیب میں موجودہ لامذہبی اور بدکرداری کی درستی کی طرف
 اشارہ ہوتا ہے تارکین موالات کی ترغیب میں ہندوستان کی موجودہ غلامی اور مفلسی کا تصور
 موجود ہوتا ہے تارک منشیات کی ترغیب میں شراب کے مضر اثرات، کا خیال مضمر ہوتا ہے، غرض کہ
 ہر خواہش یا اعتقاد میں جو ترغیب کی اساس بنتا ہے کسی موجودہ صورت حالات کا ذہنی تصور
 ضرور موجود ہوتا ہے جس کو کہ ترغیب و ہندہ اپنی ترغیب کے ذریعہ سے بدلوانا چاہتا ہے، اگر یہ
 ذہنی تصور واضح اور روشن ہے، تو ترغیب بھی واضح اور موثر ہوگی، برعکس اس کے اگر ترغیب
 دینے والے کے ذہن میں موجودہ حالت کا تصور مبہم اور گنگناک ہے، تو اس کی ترغیب بھی اسی
 اعتبار سے مبہم اور چھپدہ ہوگی، گویا کہ ترغیب کی کامیابی بلکہ اس کے آغاز کا انحصار صورت حال
 کے صاف اور واضح ذہنی تصور پر ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ عنصر ذہنی کا پایا جانا ضروری ہے
 جہاں یہ تصور مکمل نہیں ہوتا وہاں ترغیب بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوتی، کیا ایک ایسے شخص کی ترغیب
 جس کے ذہن میں بایسکوپ کے مضر اثرات کا تصور تک نہیں ہے، ہم کو بایسکوپ دیکھنے سے
 روک سکتی ہے؟ یا ایک ایسے تنگ نظر مبلغ کی ترغیب جس نے صرف ایک شب تھیٹر دیکھ کر

اس کو مذموم اور خراب اخلاق قرار دے دیا ہو واضح اور مفصل ہو سکتی ہے؛ ہمارا خیال ہے کہ ان دونوں صورتوں میں ترغیب کی کامیابی درادشوار ہے، اگر یہ مؤثر ہو بھی، تو محض ان اصحاب کے لیے جو پہلے سے ان حضرات کے ہنریال ہیں اور ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، خود ترغیبی چونکہ ایک موضوعی عمل ہے (Subjective)

اس لیے اس میں صورت حالات کا ذہنی تصور درگ کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی میں خود کسی حالت کو سمجھ کر اپنے نفس کو ترغیب دیتا ہوں، دوسروں کو جو ترغیب دیجاتی ہے اس میں یہی کام "احضار" (Presentation) یا گفتگو سے لیا جاتا ہے تاکہ ان کو بھی درگ دلایا جاسکے، یہ تو ہر شخص تسلیم کرے گا کہ احضار واقعات کے لیے عنصر ذہنی کی موجودگی لازمی ہے، بیان یا گفتگو کا ترغیب میں اہم حصہ ہے، اس کے کرشمے خاص طور پر عدالتوں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ وکلاء کی بحث ترغیب کا آلہ ہوتی ہے، جو خوبیان کسی فاضل وکیل کے بیان میں پائی جاتی ہیں جامعیت، صحت، مناسب تسلسل واقعات اور رابطہ خیالات ہیں ایک قابل ایڈوکیٹ اپنی تقریر میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ مقدمہ کے تمام اہم واقعات بیان کر دیے جائیں، کسی ضروری واقعہ کا انحصار بعضاوقات ناکامی کا باعث بھی ہو جاتا ہے پھر واقعات کی تفصیل کا ہونا بھی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ مقدمات جرائم میں جیتک کہ واقعات کا بیان بلحاظ موقع و وقت واردات بے کم و کاست نہ کیا جائے، اندیشہ ہے کہ استدلال ناقابل قبول ہو، اور مقدمہ کا فیصلہ مخالف ہو، مختلف واقعات میں صحیح تناسب کا لحاظ بھی ضروری ہے اہم واقعات پر زور دینا ہوتا ہے، بیان میں ترتیب و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اب غور کرو تو یہ سب باتیں فی الحقیقت ذہن سے متعلق ہیں اور ہر عمل ترغیب میں ان کا کم و بیش وجود ضرور ہوتا ہے، اس سے عنصر ذہنی کی ترغیب کے عمل میں موجودگی لازماً ثابت ہوتی ہے

مذکورہ بالا صورتوں کے علاوہ یہ عنصر ذہنی کبھی استنباط سے

کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جب تکمیل مقصد کی دوش نظر صورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے، مثال کے طور پر فرض کر دیمیری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے اور میں اس کی ترقی کی کوشش کرتا ہوں، بحالی صحت کے لئے میرے سامنے دو تجویزین ہیں اولیہ کہ میں کالج سے تعطیل لیکر وہاں چلا جاؤں، ثانیہ کہ میں کسی مقامی طبیب سے رجوع کروں، اب میں دونوں صورتوں میں سے اسی کا انتخاب کروں گا جس میں میرے مقصد بحالی صحت کی تکمیل کی زیادہ صلاحیت ہو، چنانچہ میں استنباط عقلی سے کام لیکر یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں چونکہ میں ضرورت سے زیادہ ٹینس کھیلتا ہوں اور کھلے میدان میں ورزش کرتا ہوں لہذا میری صحت خراب ہو گئی ہے اور میں کسی مقامی طبیب سے علاج کراؤں گا، ظاہر ہے کہ میری اس ترغیب ذاتی میں استنباط عقلی سے کام لیا گیا اگر بجائے اس صورت کے دوسری کا انتخاب کیا جاتا تو بھی یہی ہوتا، ترغیب میں عنصر ذہنی کی موجودگی کا یہ دوسرا ثبوت ہے،

دوسروں کی ترغیب میں بھی یہی ذہنی عنصر پایا جاتا ہے، ہم وکیلوں کی تقریر کو مثلاً لائش کر چکے ہیں، کوئی سی مثال بھی ترغیب لفظی (تحریری یا تقریری) کی لو، اس میں استقرائی و استخراجی دلائل نظر آئیں گے، تمثیلات، توالی و تواتر، علاقہ نسبت کا وجود بھی اکثر ہوگا، یہ سب چیزیں استدلال سے متعلق ہیں،

اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ترغیب کی ظاہر منطقی ترتیب، توالی و تواتر وغیرہ

کے متعلق پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسکا استعمال محض سطحی ہوتا ہے، اور تشفی جذبات کی صلاحیت پر ادون کے قبول اور رد کا انحصار ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ترک منشیات کی ترغیب انگلستان کی آبادی کے ایک حصہ کو منطقی نظر آتی ہے، ان میں جن دلائل سے کام لیا گیا ہے وہ بھی کل و جز تشفی بخش نظر

آتے ہیں لیکن وہی ترغیب آبادی کے دوسرے حصہ کو غیر استدلالی بلکہ مہل معلوم ہوتی ہے، وہی ایک شخص جب ایک مجمع کے سامنے شراب کی خوبیاں بتاتا ہے تو لوگ اُس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اور شراب سے توبہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے موقع پر اسی مقرر پر حملہ کیا جاتا ہے اور اسے زور و کوب کیا جاتا ہے، چنانچہ ترک شراب کی تحریک کے بانی ڈاکٹر لپسی فٹ، جانسن کے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو کہا نہیں جاسکتا کہ ان دو فریقوں کی سمجھ اور غلطیوں میں بہت کچھ اختلاف ہے، پھر کیا سبب ہے؟ محض یہ کہ بحث کی ایک اہم کڑی (یعنی ترک منشیات کی جذبات سے ہم نوائی) فریق اول کو صاف نظر آتی ہے، لیکن فریق دوم کی نظروں میں اس کڑی کا وجود نہیں اور اسلئے ان کو بحث غیر منطقی اور غیر استدلالی معلوم ہوتی ہے،

جذبہ اور ذہن کا باہمی تعلق، **ترغیب** کے ان دونوں عناصر ترکیب (ذہنی و جذبی) کا عمل علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا، اصلیت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، اور ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، عنصر جذبی کا اثر عنصر ذہنی پر یہ ہوتا ہے، کہ جذبہ اپنی تشفی کے لئے استدلال کو قابو میں کر لیتا ہے، اور اس سے وہی فیصلہ صادر کرتا ہے جو اس کے ہم آہنگ ہوں، (اس کی مثال انگلستان کی ایک عورت کے رویہ سے دی جا چکی ہے اس طرح سے ذہن کا اثر بھی جذبات پر ہوتا ہے، مثلاً خوش اسلوبی سے کسی نقطہ خیال کا بیان کر کے فصاحت اور وضاحت سے اپنے حسب منشا ترغیب دیکر ہم دوسروں کے جذبات کو اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں، اس کی مثال آجکل ہندوستان میں کثرت سے نظر آتی ہے، استدلال سے ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے، یہ اس طرح سے کہ ایک جذبہ کی مخالفت میں استدلال، دوسرا قوی تر جذبہ کھڑا کر دیتا ہے، اور اول الذکر کے اثر کو زائل کر دیتا ہے، مثلاً جذبہ غضب سے متاثر ہو کر ہم خود کو اپنے دشمن کے قتل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن استدلال اس جذبہ کی مخالفت میں جذبہ خوف کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور قتل کے نتائج (یعنی پھانسی پانا) سے خوف زدہ ہو کر غضب کا

جذبہ دب جاتا ہے، استدلال ایک دوسرا طریقہ بھی جذبہ غضب کو توڑنے کا استعمال کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شخص معصوب کو قابل عزت و توقیر ثابت کر دے، اور اس طرح یہ جذبہ ادس کی ذات سے منتقل کر دیا جاتا ہے، اس کی مثال لارڈ چیتھم (Mr. Chamberlain) کی تقریر سے ملتی ہے، جب جنگ آزادی امریکہ کے زمانہ میں انگلستان کی پارلیمنٹ میں امریکہ کے خلاف غصہ و غضب کے جذبات موج زن تھے، اور مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ باغیوں کی سرکوبی کے لیے ممالک غیر سے فوجی مدد مانگی جائے، تو لارڈ چیتھم نے جو صلح کی پالیسی کے موید تھے، اپنے سامعین کے قلوب پر اول تو انگلستان کی شکست کی خیالی تصویر کھینچ کر نفوت کا جذبہ طاری کیا اور پھر حسب ذیل الفاظ میں ان کو جنگ سے باز رکھنے اور دول خارجہ سے فوجی امداد مانگنے کی ترغیب دی:-

”امریکی نوآبادیات اپنی آزادی کے لیے ہر سربیکار ہیں، آزادی“ ہر شخص کا فطری حق ہے، ہینٹنگی

حب الوطنی کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کی مثال سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔“

ترغیب کے تیسرے عنصر تخیلہ عمل | جذبی اور ذہنی عناصر کے علاوہ جو اب تک ہماری بحث کا مرکز رہے ہیں ایک تیسرا عنصر بھی عمل ترغیب میں شریک ہے اور وہ تخیل ہے، یہ تخیلی عنصر بقیہ دو سے بہت کچھ مربوط ہے اور اپنے اثر سے کبھی تو عنصر ذہنی کے عمل یعنی درک حالات کو بدل ڈالتا ہے، اور کبھی اپنی اختراعی خصوصیت سے کام لیکر عنصر جذبی کو متاثر کر کے جذبات کی قوت کو کھٹا تاڑتا ہے، ہر خواہش یا اعتقاد جس عمل ترغیب کا آغاز ہوتا ہے، جہاں ایک طرف جذبات کی ہم نوائی حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف درک حالات سے مدد لیتا ہے، وہاں تیسری طرف وہ بالخاصہ ہمارے دماغ میں اپنی مثال حال خیالی تصویریں پیدا کرتا ہے، ہمارا فرضی زید جو ہمارا گاندھی کی ترغیب کی وجہ سے تارک مولات ہو گیا ہے۔ اپنی تخیلہ سے کام لیکر اپنے دماغ کے سامنے ملک کی موجودہ عسرت و فلاحیت کا خیالی نقشہ لاکر، یا حصول سواراج کی صورت میں ملک کی آئندہ سرسبزی، خوشحالی اور آزادی کی

خوشنما تصویر اپنی تخیل کی بدولت کھینچ کر اپنے عقیدہ کو اور پزور بنا سکتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ
شد و مد کے ساتھ ترک موالات کا حامی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی شخص تمہیں نیک افعال
کی تلقین کرے اور دوسرا تلقین کے ساتھ ساتھ اس حالت کا ایک فتنہ خا کہ بھی کھینچ دے جو تلقین پر عمل
کرنے کی صورت میں ظاہر ہوگی تو یقیناً تمہارے دل پر مخرال ذکر کی ترغیب کا اثر بہ نسبت پہلے
شخص کے زیادہ ہوگا، اس کی وجہ یہی ہے کہ دوسرے شخص نے عنصر تخیلی سے بھی کام لیا، جو لوگ
قرآن حکیم کی ماویٰ مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ افعال نیک کی تشویق و ترغیب میں تخیل کے
اس اہم اثر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تخیل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کی وساطت سے خواہشات
اور اعتقادات قوی ترین جاتے ہیں،

ہر اعتقاد نہ صرف اپنی مناسب حال خیالی تصویریں دماغ کے سامنے لاتا ہے
بلکہ اس کا ایک اور خاصہ یہ بھی ہے کہ ان تخیلات کا جو اسکے مخالف ہوں شعور کے سامنے
گذر بھی نہیں ہونے دیتا، فرض کرو کہ ہمارا زید ترک موالات کے سلسلہ میں ترک لہو و لعب کا
بھی حامی ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ اس کے تخیل میں کسی ایسے متوسط الحال خاندان کی تصویر
کا گذر ہوگا جو دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، اور روزانہ شب کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے بائیس کوپ
جا کر جائز طور سے اپنا دل بہلاتا ہے، مگر زید کا اعتقاد ترک لہو و لعب، اور اسی باعث ترک
بائیس کوپ کا موید ہے، لہذا اول تو یہ تخیل اسکے دماغ میں آئے ہی گا نہیں اور اگر آئے گا تو فوراً
ہی خارج کر دیا جائے گا، بہ نسبت مذکورہ بالا تخیل کے زید کے لیے اس خاندان کی خیالی تصویر
کھینچنا آسان ہوگا جو شاید بائیس کوپ کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہے یا جس کے افراد بائیس کوپ سے
چوری ڈاکہ وغیرہ کا سبق سیکھ گئے ہیں، کیونکہ یہ تصویر اس کے اعتقاد کے حسب حال اور اسے
توت پہنچانے والی ہے،

تخیل کے اقسام استحصاری اور ترکیبی ہیں تخیل استحصاری ایک مرتبہ دیکھی

ہوئی چنیرون کو ہمارے نفس کے سامنے پیش کرتا ہے مثلاً میں آنکھ بند کر کے اپنے دوست کے کمرہ ملاقات کا تصور کرتا ہوں، تخیل ترکیبی، گزشتہ اور موجودہ کو ملا کر مستقبل کی تصاویر کا نقشہ کھینچ سکتا ہے، تخیل کے اس خاصہ سے ترغیب میں بہت کچھ مدد لی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ ترغیب دہندہ اس کی مدد سے اپنے سامعین کے سامنے ایک خیالی تصویر ان حالات کی کھینچ دیتا ہے، جو اس کی رائے پر عمل کرنے کی صورت میں ظاہر ہونگے اور اس خیالی تصویر کی مدد سے اپنی ترغیب کو کامیاب بناتا ہے، ذیل کے اقتباس سے اس کی مثال ملتی ہے، یہ اقتباس لارڈ برکھم کی اس تقریر کا ہے، جو صاحب موصوف نے دارالامرا میں ۲۰ فروری ۱۹۳۷ء کو انسداد رسم غلامی، کے متعلق کی تھی، مقرر صاحب انسداد رسم غلامی کے خوشگوار نتائج کی خیالی تصویر ان الفاظ میں کھینچتے ہیں:-

”جون ہی کہ یہ مزدہ فرحت اثر (کہ رسم غلامی موقوف ہو گئی) دنیا کے ہر گوشہ میں پہونچے گا، ایک نئے اور خوشنام مستقبل کا نظارہ دنیا کے پیش نظر ہو جائے گا، کتنے ہی پڑ مردہ قلوب جو انسان کے انسانوں پر مظالم دیکھ کر رنجور تھے، موسم بہار کے غنچوں کی طرح کھل جائیں گے، جہاں کل کسی بیرحم آفلکے نازیبا نہ کی کرخت آواز اور اس کا درشت لب و لہجہ و مظلومین کی آہ و بکا کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا، وہاں آزادی اور امن و امان کے شاد دیا نون سے کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی، بد قسمت افراد انسانی کے طوق و سلاسل کی جھنکاریں بند ہو جائیں گی، حرمان نصیب غلاموں کے اعضا زنجیروں کی سخت گیر یوں سے نجات پائیں گے، زمانہ کا شفیق ہاتھ رفتہ رفتہ اون کے جسموں سے غلامی کے داغ دور کر دے گا، جملہ اقوام انسانی، بلا قید رنگ و مذہب ترقی کی دوڑ میں برابر کا حصہ لین گی، قدرت کا دست فیاض ان سرزمینوں پر جو پہلے کسی حکومت پسند

آٹکے جو روتعدی اور اس کے کوڑدن کی مار کی بدولت کاشت کی جاتی تھیں اپنے خزانہ کے زرد
جواہر برسائیکا اور وہ زمین اب محنت اور مزدوری کے شیدایوں کے پسینہ سے سنبھی جائیگی،
امرار کے عالیشان محلوں میں، دیہات کی لہلہاتی ہوئی کھیتوں میں شہر کی مٹر کون میں، زر خیر
وادیوں میں غرضکہ تمام عالم میں امن و امان فرحت و انبساط کی کیسان حکمرانی ہوگی، حضرات!
عالمگیر خوشحالی اور تمدن کی یہ خوشنما تصویریں آپ کے قلب کو متاثر نہیں کرتیں..... الخ،

اس قسم کے تخیل ترکیبی کا اثر جس کی مثال ابھی ابھی دی جا چکی ہے (عمل ترغیب پر
بہت کچھ ہوتا ہے، گزشتہ و موجودہ حالات کی روشنی میں ہم تخیل کی مدد سے مستقبل کی تصویر
کھینچتے ہیں، حسب موقع اون میں اُمید و بیم خوف و ہراس کی رنگ آمیزیاں کرتے ہیں اور
ان خیالی خاکوں کو اپنے پیش نظر کھل کر ایسی تدبیریں سوچتے ہیں جو ماضی یا حال سے بہتر صورت
حالات پیدا کر سکیں، کتابوں اور تقریروں میں جتنی ترغیب کی مثالیں نظر آتی ہیں، اون میں سے
اکثر تخیل کی اس صفت ترکیبی سے متصف نظر آتی ہیں، ناظرین اور سامعین کے سامنے ماضی
و حال، اور مستقبل کے جامع اور معنی خیز نظائے پیش کیے جاتے ہیں۔ دور تک پہنچنے والے
اثرات کا درک دلایا جاتا ہے، اور علت موجودہ اور معلول بعید میں رشتہ قائم کیا جاتا ہے،
جس طرح کہ جذبات اور ذہن ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور ایک سے دوسرے
کو مدد دیتی ہے، اسی طرح عنصر تخیل بھی ذہن اور جذبات پر اثر کرتا ہے اور تینوں باہم مدد گریہم آہنگی
سے اپنا عمل کرتے ہیں،

تخیل اپنی صفت اختراعی کے ذریعہ سے جو اثر عنصر ذہنی (درک
ترکیبی و جذبی) پر اثر،
اُس کا اثر عنصر جذبی پر بھی ہوتا ہے، اور جذبات میں بھی تخیل کی وساطت سے ایک تازہ روح پھونکی

جاتی ہے اور اون کو قوی تر کر دیا جاتا ہے، مثلاً لارڈ برکھم کی تقریر کا آخری حصہ حضرات
 کیا یہ عالمگیر خوشحالی الخ..... ہمدردی انسانی اور اخوت کے جذبات کو نشہ دیکر اون کی غریب
 کو زیادہ موثر بنا دیتا ہے، زید ایک ایسے خاندان کی خیالی تصویر کھینچ کر جو بائیسکوپ کی بدولت
 تباہ ہوا ہے اپنے جذباتِ رحم اور ہمدردی کو براہِ نگہ بستہ کرتا اور پہلے سے بھی زیادہ ترکِ لہو و لعب
 کا مؤید بن جاتا ہے، مختصر یہ کہ تخیل کی وساطت سے جذبات کا حلقہ اثر وسیع تر ہو جاتا ہے،
 ہمارے جذبات کو جوش میں لانے کے لیے کسی صورتِ حالات کی بالفعل موجودگی لازمی نہیں
 رہ جاتی، اگر اصلاً اور واقعہً بائیسکوپ کی وجہ سے کوئی خاندان تباہ نہ بھی ہوا ہو تو کیا ہرج
 زید کا متخیلہ خیالی دنیا میں اس کا منظر اوس کو دکھا سکتا ہے، اور اوس کے اعتقاد کو زیادہ
 پختہ بنا سکتا ہے، ترغیب میں وجدان کی اہمیت سے بحث کرتے وقت جس مقرر کا ہم نے ذکر کیا
 تھا اوس کی مثال بھی اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے دشمن کو سونے دور ہے مگر اوس کے شہر میں
 داخل ہونے کی خیالی تصویر سامعین کے جذبہٴ دہشت کو براہِ نگہ بستہ کر دیتی ہے، دشمن کی فتح امکانی
 حد سے گزر کر یقین کے درجہ تک ابھی نہیں پہنچی ہے مگر اس فتح کی خیالی تصویر سے ڈرا کر لوگوں پر
 وہی جذبات طاری کیے جاسکتے ہیں، جو اُس وقت ہوتے جبکہ دشمن کی فوجیں شہر کے دواڑ
 پر کھڑی ہوں، سوراخِ خدا معلوم کب حاصل ہو، لیکن سامعین اپنی خوش آئند خیالی تصویر سے
 متاثر ہو کر آج ہی اس کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، اور موجودہ مصائب کی کالی گھٹا کو امید بید کی
 کرن سے روشن کرتے ہیں، با خدا بندے لگتی اور نجاتِ اخروی کی دھن میں موجودہ صعوبتیں خوشی
 خوشی برداشت کرتے ہیں، غرض کہ ترغیب میں متخیلہ کی بدولت واقعات کی عدم موجودگی میں
 اون کی تصویر ہی سے مدد لی جاتی ہے،

جس طرح تخیل کی بدولت ہماری ترغیب واقعات کے وجود کی محتاج نہیں ہوتی

اسی طرح یہ بھی لازم نہیں رہ جاتا کہ جب تک ان واقعات کا اثر ہماری ذات پر نہ ہو تو کسی شخص کا
 کامیاب ہی نہ ہو اگر ہماری ذات کسی واقعہ کے مضر اثرات سے بری بھی رہے تب بھی دوسروں کی
 ذات پر اس کے جو کچھ مضر اثرات ہوئے ہیں، انکی تصویر ہم میں جذبہ رحم، غضب، انتقام وغیرہ کو
 برانگیختہ کر سکتی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس واقعہ کا مخالف بنا سکتے ہیں، مثلاً لارڈ بروکھم کی تقریر
 ہی کو دیکھو، حالانکہ رسم غلامی کے قبیح نتائج سے اہل انگلستان بالکل محفوظ تھے، تب بھی افریقہ کے
 غلاموں کی تکالیف کا انکیالی نقشہ کھینچ کر لارڈ موصوف نے اپنے ہموطنوں میں جذبات ہمدردی برپا
 اور اخوت کو بیدار کیا اور ان کو ایک معینہ طرز عمل (چندہ دینا یا انسداد غلامی کا زر و یوشن پاس نام)
 کی ترغیب دی، اگر ہمارے متخیلہ میں تاثیر نہ ہوتی تو اخوت کا وجود بھی نہ ہوتا، ہندوستان کے مسلمان
 سمرنا کے مظلوم مسلمانوں کے خیال سے بے چین نہوتے، ہمدردی، دسوزی، دستگیری اور ایسے
 دوسرے الفاظ کبھی شرمندہ معنی نہ ہوتے۔ اور

پسیت ہمدردی، طہیدن ز تپ ہم سایگان
 از سموم نجد در باغ عدن پشمان شدن
 خوار و دین خویش را از خواری ابناء جنس
 در شستان تنگ دل از زحمت زندان شدن
 کچھ مفہوم ہی نہ ہوتا،

یہ تو تحیل کا اثر جذبہ اور استدلال پر ہوا لیکن جذبات بھی تحیل پر اپنا اثر ڈالتے ہیں
 ایک خوف زدہ شخص (جس پر جذبہ خوف طاری ہے) کسی خطرہ کو آتا دیکھا کر یا آئینوالے خطرات
 کے خیال سے اوسکے روک اور اپنی حفاظت کے ذرائع کا تحیل کرتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ شبہ
 بدگمانی اور حسد کے جذبات سے متاثر ہو کر حضرت انسان کیا کچھ نئی ترکیبیں سوچتے اور
 جو دت طبع کا ثبوت دیتے ہیں، جس شخص کے دل میں آتش انتقام مشتعل ہوتی ہے اپنے دشمن کو
 نقصان پہنچانے کے لئے اوس کا متخیلہ کن کن نئی ترکیبوں کو نہیں سوچتا، زمانہ جنگ میں

دشمن کو غارت کرنے کے لیے جن حیرت انگیز اختراعات سے کام لیا جاتا ہے، وہ دراصل جذبہ خون کا نتیجہ ہوتی ہیں، جو تخیل اختراعی کے ذریعہ اپنی حفاظت اور دوسروں کی تباہی کے عجیب و غریب طریقے سوچتا ہے، خلاصہ یہ کہ عمل ترغیب میں ہمارے جذبات تخیل سے کام لیکر نئے نئے راستے اور نئی نئی حکمتیں اپنی تشفی کی ڈھونڈ نکالتے ہیں،

خلاصہ، | عمل ترغیب کے عناصر ثلاثہ کے متعلق جو کچھ تفصیل پیش کی گئی اوس کا اجمال یہ ہے کہ تینوں عناصر جذبہ، ذہنی اور تخیلی ساتھ ساتھ ترغیب میں کام کرتے ہیں، ان تینوں کے باہمی انضمام اور اون کے متحدہ اثر ہی سے ترغیب وجود میں آتی ہے اور ہر مکمل عمل ترغیب میں یہ تینوں کام دیتے ہیں۔ عنصر ذہنی کی بدولت درک و واقعات یا کسی صورت حالات کا صحیح بیان ہوتا ہے، اصول قائم کیے جاتے ہیں اور منطق کے طریقوں سے کام لیا جاتا ہے، عنصر تخیلی کی بدولت توضیحات اور خیالی تصویریں پیش کی جاتی ہیں جو ترغیب کو کامیاب بنانے میں مدد دیتی ہیں، عنصر جذبہ کی وساطت سے افعال پر اثر ڈالا جاتا ہے اور یہی عنصر کسی مجوزہ طرز عمل کی پیروی کا سب سے زبردست محرک ہو سکتا ہے اس کی ترغیبی عمل میں وہی حیثیت ہے جو بھاپ کی انجن چلانے میں غرضکہ ایک دوسرے میں مخلوط ہو کر باہم گرا کر ایک دوسرے پر اثر ڈال کر آخر میں یہ تینوں عناصر ایک لباس میں نظر آتے ہیں اور وہ ترغیب ہے،

ہمارے مذکورہ بالا بیان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ترغیب کی ایک ہی قسم ہے غلط ہو گا، ترغیب کے اجزائے ترکیبی تو یہ ہی ہیں لیکن جن اسالیب سے انکا امتزاج ہو سکتا ہے وہ بے شمار ہیں اور اسی سبب سے ترغیب بھی متعدد اقسام کی ہوتی ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ عمارت کی اجزائے ترکیبی اینٹیں ہوا کرتی ہیں، لیکن مختلف ترتیب سے جب یہ اینٹیں فراہم کی جاتی ہیں تو مکان مسجد گرجا۔ مندر کہلاتی ہیں، بعینہ ہی حال ترغیب کے اجزائے ترکیبی کا ہے،

وہ اتنی ہی بے شمار اقسام ترغیب ظاہر کر سکتی ہیں جتنے کہ اقسام مرد و زن،
 لیکن یہ نظر سہولت ہم نے ترغیب کی تین بڑی بڑی قسمیں بلحاظ اون کے اہم اجزاء
 ترکیبی کے کی ہیں اور اون میں کمی و بیشی ممکن، کبھی عنصر ذہنی کی زیادتی ہوتی ہے، مثلاً ایسے شخص کی
 ترغیب جس کی قوت استدلال بہت کچھ بڑھی ہوئی ہو، کبھی عنصر تخیلی کی کثرت ہوتی ہے اور کبھی
 عنصر جذبی کا پلہ بھاری ہوتا ہے، ان تینوں عناصر میں سے کسی ایک یا دو کی زیادتی اور تیسرے
 کی کمی یا تیسرے کی زیادتی اور کسی دو کی کمی یا طریقہ آمیزش کا اختلاف ترغیب کی اقسام میں بھی
 باہم اگر اختلاف پیدا کر دیتا ہے، اور یہی وجہ مختلف قوموں میں طریقہ ترغیب کے مختلف ہونے
 کی ہے، اکھڑ اور جاہل گڑھ و ایلیوں سے ہم مسلسل دلائل کی توقع رکھ سکتے ہیں، ایرانیوں، عربوں، ہنگالیوں
 کی ترغیب میں جذبی عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، صنف کے اختلاف سے بھی ترغیب میں اختلاف پایا
 جاتا ہے، چنانچہ عورتوں کی منطق بدنام ہی ہے، لیکن یہ اختلافات نظری اور سطحی ہیں اور ان کو
 کلیتہً نہیں مانا جاسکتا بہت سے گڑھ والی خاص خاص موقع پر اکثر ہنگالیوں سے زیادہ جذبات
 کے زیر اثر ہو سکتے ہیں یا بہت سے ہنگالیوں میں اکثر گڑھ و ایلیوں سے زیادہ استدلال اور تباط
 خیالات کی صلاحیت ہوتی ہے بہت سی عورتیں اکثر مردوں سے زیادہ دلیل اور منطق عقلی کی اہل
 ہوتی ہیں غرض کہ ترغیب کو ان تین عناصر کے لحاظ سے مختلف اقسام میں تقسیم کرنا بہ نظر سہولت تو
 ضرور محسن ہے، لیکن ساتھ ہی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کی ذیل میں متعدد
 اقسام آسکتی ہیں اور ہر حالت میں ترغیب کی ماہیت ترغیب دہندہ کی شخصیت اور اسکی حالت
 نفسی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے،

اکثر اوقات ایک ہی فرد میں بلحاظ اختلاف زمان و مکان، ترغیب کے طریقوں
 میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اوس کی کچھ ترغیبیں مبہم اور غیر شعوری ہوتی ہیں، خود اپنی ہی

حالت پر ہم غور کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر جب رات کے وقت ہم بستر پر لیٹے ہوئے
 نیند کی اُمید میں کر وین بدلتے رہتے ہیں تو ہماری ذاتی ترغیبات کیا کچھ عجیب و غریب اشکال
 نہیں اختیار کرتیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کن کن دہشت ناک خیالات میں گھرے ہوئے
 تھے ہماری ترغیبات نے ہم کو افسردہ بنا دیا تھا، صبح ہوئی تو سب خیالات کا فوراً تھے، اور
 ہم خوش آئند اُمیدیں کرنے لگے اور اپنی خیالی دنیا کے ہیرو (بطل) بن گئے، تھوڑی دیر بعد
 شہر جانے کا اتفاق ہوا تو ترغیبات نے ایک اور ہی رُخ پلٹا، نہ رات کی دہشت ناک باتیں
 تھیں، نہ صبح کے خوش آئند خیالات۔ شہر میں کسی پرانے بیوپاری سے ملاقات ہو گئی تو تمام تر
 کوششیں اُسے سمجھانے، راہ راست پر لانے اور اپنے حسبِ منشاء ترغیب دینے میں صرف ہونا
 شروع ہوئیں، اب ہماری ذات، ہمارا شعور واحد ہے، اور ترغیبات کی گونا گونی کا یہ عالم ہے
 باوجود اس قدر اختلاف کے بھی ترغیب کی ماہیت وہی رہی اور اس کے عناصر ثلاثہ وہی رہے
 مختصر یہ کہ ہر ترغیب میں خواہ وہ کسی قسم کی ہو یا کسی خاص شخص سے متعلق ہو ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد
 کا وجود پایا جاتا ہے جس کے حصول کی بالا راہ یا نادانستہ طور پر تدبیر کی جاتی ہے اور اس کے
 ساتھ ہی ہر ترغیب میں ذہن متخیلہ جذبہ ان مینوں کا مخلوط عمل لازماً ہوتا ہے، خواہ یہ انحلاط باہمی
 غیر مکمل اور غیر مؤثر ہو یا مکمل اور مؤثر۔

باب دوم

خود ترغیبی کی ابلہ فریبان

جذبات کے زیر اثر ترغیبات ذاتی کی کایا پلٹ، تلون، باطل ترغیبات

تلبیس، حیلہ و مکائد نفس

خود ترغیبی میں جذبات کا حصہ، اگر نشستہ باب میں ہم عمل ترغیب کی نفسیاتی تشریح کر چکے ہیں اور یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہر عمل ترغیبی کے عناصر ترکیبی تین ہوتے ہیں، یعنی جذبہ، ذہن (استدلال) اور تحریک۔ اس باب میں یہ بحث کی جائے گی کہ ترغیبات ذاتی میں ان تینوں کا کیا حصہ ہوتا ہے، اور تالیف قلب، خود فریبی، تشفی ضمیر وغیرہ میں اُنے کیا کام لیا جاتا ہے، سب سے پہلے ہم جذبات سے بحث کرتے ہیں،

جذبات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تشفی چاہتے ہیں، اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ ہمارے نفس پر اس حد تک حاوی ہو جاتے ہیں کہ اوس میں اون کے خلاف استدلال پیش کرنے کی تاب نہیں رہتی اور نہ یہ اختیار ہی باقی رہتا ہے کہ جذبات کے تائیدی خیالات و افکار کو اپنے سامنے سے ہٹا کر اُنکے مخالف خیالات سامنے لائے، جذبہ کی اس خصوصیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک ہی شخص کی ترغیب دو متضاد جذبات کے زیر اثر ہوتی ہے لیکن

وہ اس تضاد کو نہیں دیکھ سکتا، بالفاظ دیگر یوں کہو کہ محال اجتماع ضدین جو منطق و معقولات کا ایک اہم اصول ہے جذبات و وجدانات کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ دونوں اس اہم منطقی اصول کی پابندی سے بالکل مستغنی رہتے ہیں، اس کی تشریح آگے آئے گی،

اگر تم اپنے گرد و پیش نظر ڈالو اور لوگوں کے جذبات کا بنظر غائر مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جو فنون لطیفہ کی ایک خاص حس رکھتے ہیں، بعض اوقات ایسے اردل اور ادنیٰ درجہ کے جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں جو بالخاصہ حس لطیف سے متضاد ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ عیسائی اقوام سے جو کل بنی نوع انسان کی محبت کے دعویدار ہیں، بدترین مظالم سرزد ہوئے ہیں، انقلاب فرانس کے وقت جو قتل عام ماہ ستمبر میں ہوا اور جس سے تاریخ یورپ کے صفحات آج تک خونین ہیں اس میں انقلاب پسندوں کے جذبات و متضاد صورتوں میں ظاہر ہوئے تھے، فاضل مصنف

”تمدن عرب“ موسیولی بان اپنی کتاب **نفسیات جماعات**

PSYCHOLOGY |

(OF THE CROWD) میں اس کا یوں بیان کرتے ہیں:-

”اگر ایک طرف جذبہ انتقام اس قدر مشتعل تھا کہ قیدی بلا تفریق عمر و حیثیت تہ تیغ کیے جا رہے

تھے، تو دوسری طرف جذبہ ہمدردی بھی کچھ کم نہ تھا، فوجی عدالتیں قائم کی جا رہی تھیں، مقدمات

کی سماعت ہوتی تھی، اور اگر کوئی شخص بری الذمہ قرار دیا جاتا تو مجمع میں عجیب منظر ہوتا تھا، ہر

شخص اس سے بے نیلگر ہوتا تھا، تا لیان بجا کر اظہار مسرت کیا جاتا تھا، اور فرط انبساط سے

بے خود ہو کر مجمع مبارکباد کے نعرے لگاتا تھا،

اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدردی اور انتقام کے جذبات جو بالاصل ایک دوسرے سے

متضاد ہیں ایک ہی وقت میں طاری ہو سکتے ہیں، اس طرح سے ”انکسار“ اور ”عجب“ کے جذبات

بھی ایک ہی وقت میں لوگوں کے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے فرق کو نہیں

سمجھ سکتے اس کی مثال عیسائی راہبوں اور ہمارے ہندوستانی سنیا سیون میں
اکثر ملتی ہے، ایک طرف تو یہ افراد سخت سے سخت ریاضت جسمانی کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ انکسار مجسم ہیں، لیکن دوسری طرف اگر انکے قلوب کو ٹٹو لو، تو اس میں ایک خاص افتخار کا جذبہ
پایا جاتا ہے، اپنی قوت باطنی اور تقدس کے متعلق خیالات پائے جاتے ہیں اور تمام افراد انسانی
اور اپنی ذات کے درمیان کسی خاص فرق کے وجود کا احساس موجود ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نفس
انسانی کا متبائن جذبات کے زیر اثر ہونا، لیکن اس تبائن کو نہ دیکھنا، کم و بیش فطری ہے،
"خلوت" اور "جلوت" کا فرق صرف طبقہ "زہاد" سے مخصوص نہیں بلکہ عام طور پر حیات انسانی میں
بھی دیکھنے میں آتا ہے، ایک شخص ایک ہی وقت میں تبا سے زندگی اور کلیم ہداؤٹھنے، پھٹنے کا مجرم ہو سکتا ہے،
طبقہ اوسط سے قطع نظر خود طبقہ اعلیٰ کے نیک اور نامور افراد میں بھی متضاد جذبات کے یہی کشتے نظر
نظر آتے ہیں یہ اور بات ہے کہ سوانح نگار کا حسن ظن، یا جذبہ حرص و آرز، تصویر کے تاریک رخ کو
عمدہ یا سہواً نظر انداز کر دے، لیکن پھر بھی بعض منصفانہ تصانیف اور سوانح ایسے ہوتے ہیں کہ
جن میں مصنف کا فطری تجسس کبھی کبھی پردہ اٹھا کر ہمارے سامنے واقعات کو اصلی رنگ میں
میں پیش کر دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نامی گرامی لوگوں کے قلوب کس قدر مختلف جذبات کے
آماجگاہ رہ چکے ہیں یا وہ ہیں کہ اس انکشاف حقیقت سے مشاہیر عالم کی شہرت پر داغ نہیں آ سکتا،
متضاد جذبات کے زیر اثر رہ کر افعال کرنا اور ان میں کوئی تضاد نہ محسوس کرنا کسی فرد کے لیے باعث
شرم نہیں ہو سکتا، یہ نفس انسانی کی جلی بچا رگی ہے اس سے کوئی بری نہیں ہے،

انسان کی ان دو رخی ترغیبات کی مثالیں دیکھنے کے لیے قدیم صحائف اور
سوانح کی ورق گردانی کی ضرورت نہیں ہے خود حال کے واقعات اس کے شاہد ہیں، جن
لوگوں نے قیصر جرمنی کی زمانہ جنگ سے قبل کی تقریریں پڑھی ہیں اور پھر ان کے افعال کا

بنظر غائر مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے اقوال و افعال کس قدر مختلف جذبات
 کے زیر اثر سرزد ہوتے تھے، کہیں ایشیا و ہندوئی کا دعویٰ تھا، تو کہیں جبر و استبدادیت
 پر فخر کا اظہار۔ ایک موقع پر خود کو (نمود با تشہد) خدا کا قائم مقام کہتے ہیں، تو دوسرے موقع
 پر اسی خدا کے بزرگ و برتر کے روبرو ہر فعل کی جوابدہی اپنے اوپر فرض خیال کرتے ہیں، یہ
 خیال کرنا غلطی ہے کہ قصیر کا مقصد اس سے دھوکہ دینا تھا یہ تو محض ایک مثال تھی، درہ عام
 طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ بہت کم انسان ایسے ہیں جن کے نفوس ان مختلف اما بہت کیفیات
 کے مورد نہ رہ چکے ہوں، ہم ابھی کہہ آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص متضاد جذبات سے مغلوب ہو کر
 متضاد افعال کرے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بالارادہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، خود
 فریبی بے شک ہوتی ہے لیکن یہ فریب دہی کو مستلزم نہیں ہے، ایسی صورتوں میں نفس کی حالت
 غیر شعوری ہوتی ہے، اس باب کے شروع میں ہم بتا آئے ہیں کہ جذبات کا خاتمہ یہ ہے کہ محض اپنی
 تشفی چاہتے ہیں اور ان خیالات کو جو کسی طرح اس تشفی میں مانع ہوں سرے سے نفس کے سامنے
 آنے ہی نہیں دیتے، پس جب نفس پر جذبات کا اس قدر زبردست تسلط ہو تو کسی شخص کا افعال
 قبیحہ کے رکاب کے باوجود اپنے آپ کو نیک تصور کرنا مقام تعجب نہیں ہو سکتا، اگر جذبات پر انسان کو
 پوری قدرت حاصل ہوتی، تو کوئی شخص مغلوب جذبات ہو کر ایسے افعال نہ کرتا جن کا مذموم ہونا ذرا
 سے استدلال سے ثابت ہو جاتا ہے اور کم از کم قتلِ عمد اور خودکشی تو انسانی جرائم کی فہرست سے
 بالکل ہی خارج ہو جاتے،

متلون المزاجی، | **یہ حقیقت کہ بعض اوقات ہم پر ایسے جذبات حاوی ہوتے ہیں جن سے ہم**
 ناواقف ہوتے ہیں یا جن کی قوت کا اندازہ ہم صحیح طور پر نہیں کر سکتے، ایک دوسری حقیقت کو بے
 نقاب کرتی ہے یعنی اتنا سمجھ لینے کے بعد متلون المزاجی، کی توجیہ آسانی سے کی جاسکتی ہے

تلون، یا ترغیبات کی کاپاپلٹ کیون ہوتی ہے، محض اس وجہ سے کہ ہم کسی خاص جذبہ سے متاثر ہو کر کوئی نیت کرتے ہیں یا کوئی کام ہم سے سرزد ہوتا ہے، لیکن دوسرے موقع پر کسی دوسرے جذبہ کے زیر اثر ہم اپنی نیت بدل ڈالتے ہیں یا سابق طریق عمل کے خلاف جاتے ہیں، جب ایک مسرت شخص لوگوں کے کہنے سُننے سے یا خود انجام پر نظر ڈال کر اسراف سے دست بردار ہوتا ہے، اور چند روز تک کفایت سے کام لیتا ہے تو اس کا یہ فعل غالباً "شرم" "ندامت" یا پھر صحبت خاندانی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن دوسرے وقت جب یہی شخص اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کرتا ہو اور ایک بیش قیمت لباس خریدتا ہو تو اس صورت میں اس کا یہ فعل جذبہ عیش پسندی، یا تفوق کی وجہ سے سرزد ہوتا ہے، یہ تلون کی صریح مثال ہے اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ تلون کا باعث صرف مختلف جذبات کا تسلط سے ثابت ہوتا ہے، اور "توبہ کا توڑنا"، "دونوں صورتیں ایک ہی ہیولی سے ظاہر ہوتی ہیں"، اور یہ ہیولی کیا ہے؟ یہی مختلف جذبات کی ہنگامہ آرائی،

نیت اور اعمال کے اس فوری انقلاب کو اکثر ناول نویس اور ڈراما نویس دھچپ پلاٹ۔ (نفسِ قصہ) کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، کبھی ناول کا ہیرو مان باپ کے تشدد سے عاجز آ کر ترک وطن کا ارادہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ضروری سامان فرار بھی مہیا کر لیا جاتا ہے، لیکن عین وقت پر جب گھر سے باہر نکل کر وہ درو دیوار پر الوداعی نظر ڈالتا ہے تو یہ سب منصوبے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنا عزم فسخ کر دیتا ہے، ڈراموں میں بھی اشریہ کیفیت نظر آتی ہے، ہمارے سامنے قاتل اپنے جذبات تنفر، حقارت اور انتقام کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور خنجر بکف دشمن کی خوابگاہ میں داخل ہوتا ہے تاکہ اس کا کام تمام کر دے جب پردہ اٹھتا ہے تو ہم اسے خوابگاہ میں موجود پاتے ہیں، دشمن سوراہا ہے اور پوری طرح اس شخص کے قابو میں ہے، لیکن عین موقع پر کسی دوسرے جذبہ سے متاثر ہو کر یہی قاتل اپنا خنجر پھینک دیتا ہے اور دشمن کے قدموں پر گر کر اس کے احسانات کا اعادہ کرتا ہے اور شرمندگی کا

اظہار کرتا ہے اور خود کو سچا اور جان نثار خادم ثابت کرتا ہے تاہم اون اور ڈراموں سے تمثیلات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم اپنے قلوب کو ٹوٹو تو یہی کیفیت نظر آئیگی اکثر اوقات کے سناٹے میں تم کیا کیا منصوبے نہیں باندھتے، کن کن باتوں سے توبہ نہیں کرتے؟ کن کن کاموں کا عزم باجزم نہیں کرتے؟ ایسا کرتے وقت تمہاری نیت صادق اور تمہارا ارادہ پختہ ہوتا ہے، لیکن روز روشن میں جب واقعات کا سامنا ہوتا ہے تو یہ سب منصوبے خواب فردا کی طرح تشریف لیجاتے ہیں،

گفتی کہ چہ شد قاعدہ ہر و محبت؟ رسم کہنے بود، بعد تو در افتاد

جب لوگ اس طرح کسی صریح ترغیب کے خلاف عمل کریں تو تم کو سمجھ لینا

چاہیے کہ اون کے جذبات کو تحریک دینے والی قوت کوئی بہت زبردست قوت ہے جس سے وہ خود واقف نہیں ہیں، یہ تمام فعل تقریباً نفس کی لاعلمی، یا پھر یون کہو کہ غیر شعوری حالت میں ہوتا ہے یہ غیر شعوری تحریکات افعال انسانی پر بہت کچھ اثر ڈالتی ہیں انہی کی وساطت سے انسان حسیانہ اور ممنوع افعال کرتا ہے اور پھر اون کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم کو یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ بغض و حسد کے جذبات سے متاثر ہو کر اکثر اہل ایمان اپنے بیٹوں پر ظلم و تشدد کرتی ہیں، لیکن چونکہ یہ اندرونی غیر شعوری جذبات اون کے ادراک ذہنی سے بہت دور ہوتے ہیں، اسلئے وہ اپنی زیادتی اور ظلم کی توجیہ یون کرتی ہیں کہ ایسا کرنا آگے چل کر انہی کے کام آئے گا،

خود ترغیبی میں استدلال کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے قلوب پر غیر شخص اور ناقابل حصہ، حیلہ و مکارہ نفس، تشفی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، نیز یہ کہ ہمارے عمل کی محرک اکثر اوقات

دو متضاد قوتیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ شعوری نہیں ہوتی اسلئے ہم ان کا تضاد نہیں دیکھ سکتے اور نادیدہ و نادانستہ انہی کے حسب حال فعل کرنے لگتے ہیں، ممکن ہے کہ تمہارے دل میں یہ شک پیدا ہو کہ جب ہمارے اکثر افعال، بالخصوص قابل اعتراض افعال نفس کی لاعلمی میں ہوتے ہیں تو پھر انسان

اوس کے افعال بد کی مسئولیت عائد کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ غالباً یہی خیالات تھے جو حیا م کے
دل میں پیدا ہوئے اور اس رباعی کی شکل میں ظاہر ہوئے :-

عشق ارچہ بلاست، آن بلا حکم خداست
بر حکم خدا ملاست خلق چراست !

چون نیک بد خلق بتقدیر خداست
پس روز پس حساب بر بندہ چراست

اس میں شک نہیں کہ اگر نفس انسانی کی حالت واقعی اوس بیچارگی اور بے بسی کی ہوتی جیسا کہ اکثر
لوگ فرض کرتے ہیں تو یقیناً زمانہ میں خیر و شر کا موجودہ معیار قائم نہ رہتا اور اخلاقیات اور اعتدال
ایٹھکس کا منشا رہی سرے سے فوت ہو جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس کی حالت قطعاً لاعلمی کی نہیں ہے
خود ترغیبی کی جو مثالیں ہم نے سطور بالا میں دین وہ خود فریبی کے ذیل میں بخوبی آتی ہیں، لیکن یاد رہے
کہ اس قسم کی نادانستہ خود فریبی بھی شاذ ہے اکثر صورتوں میں جب اپنے آپ کو حالت غیر شعوری میں کسی فعل
کے کرنے پر مائل پاتے ہیں تو ہمارا نفس اس سے تھوڑا بہت واقف ضرور ہوتا ہے، باوجود فطرت انسانی
کی خامی اور نفس کی جلی بیچارگی ہم اس کو کامل طور پر بھی دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہمیشہ اس کی آنکھیں
پٹی باندھ سکتے ہیں، اگر تم اپنے آپ کو نیک خیال کرتے ہو اور پھر بھی کوئی بُرا فعل تم سے ہو جائے تو
خواہ اس فعل کا محرک کیسا ہی قوی سے قوی جذبہ کیوں نہ ہو، تمہارے قلب میں آغاز فعل سے قبل دوران
فعل میں اور اتمام فعل پر ایک قسم کی "خلش" ضرور ہوتی ہے، نفس تو امہ کی یہ چٹکیاں محسوس تو ضرور ہوتی
ہیں لیکن ان کا علاج اور اس باطنی ناراضی کا منہ بند کرنے کی تدبیریں بھی فوراً سوچ لیجاتی ہیں اور میں
خود ترغیبی یا خود فریبی میں استدلال کا حصہ شروع ہوتا ہے، مگر بد نفس کے آغاز کی حد یہی ہے،

جب کبھی ایسا موقع پیش آتا ہے تو تم اپنے شکوک کو دفع کرنے اور عقائد و اعمال میں
جو تحالف پایا جاتا ہے اوس سے بری الذمہ ہونے کے لیے اپنے دل میں بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع
کر دیتے ہو صاف لفظوں میں یوں کہو کہ بہر نوع و بہر نہج اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کر دکھاتے ہو خواہ یہ

تصفیہ تمہارے ضمیر کے خلاف ہی کیون نہ ہو اور ظاہر ہے کہ ضرور ہوگا اسلئے کہ فیصلہ کا عمل یکطرفہ ہے اور بجائے منصفانہ استدلال کے ایک معینہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے، اس کی مثال بھی ہم کو اپنے قلوب سے مل سکتی ہے، جب ہم خود غرضانہ جذبات سے اندھے ہو کر کسی فعل کی نیت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت ہمارا ضمیر کرتا ہے تو اس وقت اُسے کن کن طریقوں سے مطمئن نہیں کیا جاتا؛ کیا کیا جھوٹی منطقیں پیش نہیں کی جاتیں؟ واقعی وہ اوسی کا مستحق تھا، اگر اوسکو نقصان ہوا تو میرا کیا قصور؟ اگر وہ دانا ستہ میرا کتنا مان لیا، تو میری کیا خطا، یہ اور اسی قسم کے دوسرے جملے استعمال کر کے ہم اپنے ”باغی“ ضمیر کو اطمینان دلاتے ہیں اور بالآخر فرض کر لیتے ہیں کہ اب اس کی تسفی ہو گئی،

جتنا زیادہ کسی شخص کا ضمیر نچپہ ہوتا ہے، اوسی قدر زیادہ اوسے کسی منافی ضمیر فعل کہتے

وقت اوسے سمجھانا پڑتا ہے ”یہ سمجھانا، استدلال کی وساطت سے ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر اپنے نفس کو سمجھانے کا ایک عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد یا نتیجہ کی بھلائی، ”کو“ وسائل کی خرابی کے لئے بطور سند چواڑے پیش کیا جاتا ہے اس سے آئندہ سطور میں بحث کی جائیگی اور اوسی موقع پر یہ دیکھنے کی کوشش کی جائیگی کہ لوگوں کا یہ خیال کہ ”نتیجہ خیر“ کے حاصل کرنے کے لئے ”وسائل شر“ بھی جائز ہیں کس حد تک درست ہے، دوسرا طریقہ اپنے نفس کو دھوکہ دینے کا یہ اختیار کیا جاتا ہے، کہ دوسروں کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں، غرضیکہ ”مکا“ نفس“ میں عجیب و غریب دلائل کا استعمال کیا جاتا ہے جو بسا اوقات متزلزل بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اور اس طرح اپنی نظروں میں اپنی وقعت کو برقرار رکھا جاتا ہے، ایک کہنہ مشق جھلساز کا ضمیر دھوکہ دیتے دیتے کمزور ہو جاتا ہے، اور اسے سمجھانا آسان ہوتا ہے ایک متدین شخص کا ضمیر نچپہ ہوتا ہے، اور اوس کو بددیانتی کی طرف راغب کرنے کے لئے طرح طرح کی جھوٹی ترغیبات سے کام لیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اول الذکر نڈر ہو کر بددیانتی کرتا ہے

اور مؤخر الذکر پہلی بددیانتی کے وقت بہت کچھ پس و پیش کرتا ہے، جب ہم ان بے شمار ترغیبات پر نظر ڈالتے ہیں جو ضمیر کی تشفی اور اپنے افعال بد کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے انسان اپنے نفس کو دیتا ہے تو ہم اس خیال سے باز نہیں رہ سکتے کہ قدرت نے نیک کرداری کا نقش قلوب انسانی پر کتنا گہرا بٹھایا ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے ہزار ترکیبین کرنا پڑتی ہیں ہزار ہا جھوٹی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں تب کہیں جا کر ہم اپنے ضمیر کو افعال بد کی طرف راغب کر سکتے ہیں، جرمنوں نے دوران جنگ میں جو بے شمار ترغیبات اپنے قلوب کو دین اور جو متعدد طریقے اختیار کیے، اس سے کم از کم اتنا پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت مجموعی انکا ضمیر نہایت پختہ ہے کہ جس کو تشفی دینے کے لیے اس قدر طویل عمل کی ضرورت ہوئی اگرچہ من قوم فطرۃً دغا باز ہوتی تو کم از کم اپنی نظروں میں اپنے افعال کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اس قدر اجتہاد کی ضرورت نہ ہوتی،

افعال بد کے ارتکاب کے بعد اپنی اخلاقی کمزوریوں کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اپنے ضمیر کو ترغیب دینا کہ کوئی فعل ہم نے قابل اعتراض نہیں کیا ہے، زندگی میں جدھر دیکھو یہی نظر آتا ہے حکماء و علماء حیل اپنے مطلب کے لیے کلام الہی کی بھی غلط تاویل کرنے لگتے ہیں، سوداگر اپنی گران فرشیوں کے متعلق ضمیر کے اعتراض کو یہ کہہ کر رد کرتے ہیں کہ ہم کو بھی تو مالک دوکان اور چنگی والے لوٹتے ہیں، بدچلن اشخاص اپنے ضمیر کی تشفی بدین الفاظ کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہم سے بھی خراب حالت میں ہیں، تراق اپنے مال غنیمت کی حلت کا فتویٰ یوں دیتا ہے کہ یہ مال ادنیٰ سے لیا گیا ہے جنہیں یہ حقیقت نقصان گران نہ گذرے گا۔

مکائد نفس میں زیادہ تر اس عقیدہ سے مدد لی جاتی ہے، **گذشتہ سطور میں** اشارۃً یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ اکثر انجام خیر کے حصول کے لیے وسائل شرعی جائزین، باطل ترغیبات اور افعال بد سے جو زمین اس خیال کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ انجام خیر کے لیے وسائل شرعی جائزین، مکائد نفس کی جتنی مثالیں جاری

نظر کے سامنے آتی ہیں اور ان میں غالب حصہ اسی خیال کے معتقدین کا ہوتا ہے، جو بقول شاعر

انجام میں ہو اگر بھلائی ہو پہلے بدی تو کیا بُرائی

پر ایمان لگے ہوئے ہیں ہم اُس دستور میں اسی عقیدہ کی صحت کو جانچیں گے۔۔۔ غور کرو اور بتاؤ کہ کیا اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ دنیا کو دکھاؤ

کسی کا رخیر کو اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں اور اس پردہ میں دل کھول کر بُرائیاں کرتے ہیں اور اگر کوئی

اعتراض کرے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ "جن کو تم افعال بد کہتے ہو وہ ایک اعلیٰ نصب العین تک ہماری

رہبری کرتے ہیں اور چونکہ نصب العین اعلیٰ ہے لہذا یہ وسائل کیونکر بُرے ہو سکتے ہیں"، انفرادی

حیثیت سے قطع نظر ہمارے ہندوستان کی سماجی زندگی میں اس قسم کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں کیا

کچھ برس قبل اور ڈے (our day) کے موقع پر ہندوستانی طلباء اور طالبات

کو یہ کہہ کر ناہک کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی کہ اس ذریعہ سے جو روپیہ حاصل ہوگا وہ مجروحین جنگ

کی آسائشوں پر صرف ہوگا، اور چونکہ مصرف نہایت اچھا ہے، لہذا وسائل حصول زر سے بحث نہ کرنا

چاہیے، کیا وطن کے شیدائیوں نے یہ کہہ کر ہندوستانی خواتین کو ترک پردہ کے لیے آمادہ نہیں کیا

کہ "یہ تمہاری آئندہ ترقی اور روشن خیالی کا ایک زینہ ہے اور چونکہ انجام نیک ہے لہذا یہ ذریعہ بھی

مستحسن ہے"، کیا تمدن جدید کے ہوانہواہوں نے "ترک روش قدیم" کے جواز کا فتویٰ یہ کہہ کر نہیں

دیا کہ یہ ارتقاء قوم کا ایک زبردست آلہ ہے "ہم یہ نہیں کہتے کہ نفس کو دھوکہ دینے کا طریقہ صرف

ہندوستان تک محدود ہے خود یورپ کی اقوام متمدنہ بھی زمانہ جنگ میں دشمن کی لہماتی ہوئی

کمیتیوں کو تاراج کرتی ہیں اور ان کی عورتوں کے ناموس پر حملہ کرتی ہیں، اور تشفی ضمیر کے لیے اس

ناپاک خیال سے مدد لیتی ہیں کہ "دشمن کو ہر طرح ذلیل کرنا شیوہ حب الوطنی ہے لہذا یہ افعال

بھی قابل اعتراض نہیں" کسی انگریز نے دوران جنگ میں جرمنوں کی منطق ان الفاظ میں بیان

کی ہے، کہتے کہ تو جرمنوں کی منطق ہے لیکن

نوشتر آن باشد کہ سیر و لبران گفتہ آید در حدیث دیگران

کا اطلاق اس مقولہ پر کیا حق ہو سکتا ہے، بہر حال وہ منطوق یہ ہے،

”تم کو ہر وقت اپنے وطن کی فکر رکھنی چاہیے، اصل سعادت یہی ہے، قتل کرو، چوری کرو غرض کہ

جو کچھ جی میں آئے کرو، اگر وطن کی خاطر ہے تو ہرگز قابل اعتراض نہیں ہو سکتا، انجام کی بھلائی

پر نظر رکھو وسائل کے شر و خیر سے بحث نہ کرو۔“

ابتک ہم اس عقیدہ کے طریق استعمال اور اس کی مثالوں سے بحث کرتے ہیں

آؤ اب یہ دیکھیں کہ خود اس نام نہاد ”عقیدہ“ میں حقیقت اور صداقت کہاں تک پائی جاتی ہے۔

اس عقیدہ کو اپنے دماغ کے سامنے لاؤ، اور غور کرو کہ ”انجام خیر کے لئے وسائل شر بھی جائز ہیں“ ان

الفاظ سے کیا مفہوم نکلتا ہے ذرا سے تفکر سے تمہاری سمجھ میں آجائے گا، کہ اس عقیدہ کو تسلیم کرنا

ایک دوسرے خیال کو بھی مستلزم ہے اور وہ یہ کہ ”بڑائی سے بھلائی پیدا ہو سکتی ہے“، خود یہ کہنا ہی کہ

وسائل شر سے انجام خیر پیدا ہو سکتا ہے اس دوسری حقیقت کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ اس کے

بعد دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب لوگ اس خیال کے حامی بن جائیں کہ

”شر سے خیر ظہور پذیر ہوتا ہے“ تو دنیا میں کوئی بدترین فعل ایسا نہ رہے کہ جسے اس کی روشنی میں

حق بجانب ثابت نہ کیا جاسکے ”ظلم و تشدد“ اس خیال کے مؤیدین کے نزدیک مذموم نہیں ہو سکتے

اس لئے کہ ان سے اگر بجاہن تو خطا وار کیفر کردار کو پہنچتے ہیں اور اگر بجاہن تو ”ظلم و تشدد“ میں حریت

اور بیداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بقول شرع

تو نے وہ ٹھوکر لگائی چشم بلت کھل گئی

اسی طرح چوری کو بھی انفعال قبیحہ کی فہرست سے خارج کیا جاسکتا ہے، اس میں دو فائدہ ہیں

ایک طرف تو چور کا جو شاید حاجتمند ہے کام نکلتا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو اپنی چیزوں کو

حفاظت سے رکھنے کا زیادہ خیال ہوتا ہے، غرض اس نرالی منطق سے ہر بد سے بدتر فعل بھی اچھا ثابت کیا جاسکتا ہے حتیٰ کہ قمار بازی اور منجھواری کے جواز کا فتویٰ بھی دیا جاسکتا ہے، نعوذ باللہ من شرور أنفسنا،

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خیال کہ شر سے خیر ظہور پذیر ہوتا ہے کس حد تک اور کن معنوں میں صحیح ہے مثال کے طور پر ظلم و تشدد کو لو فرض کرو کہ ہمارے ایک دوست تاریخی واقعات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ طاقتور اقوام کے ظلم و تشدد نے چھوٹی اقوام میں بیداری کی روح پیدا کی ہے، اس حد تک ہم اُن کے ہن خیال ہیں، لیکن آگے چلکر اسی بنا پر وہ ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ ظلم و تشدد ایک لحاظ سے باعث خیر ہیں اس لئے کہ اُن کی وجہ سے چھوٹی اقوام کے خود داری کے جذبات بیدار ہوئے اس کا صرف ایک جواب ہمارے پاس ہے اور وہ یہ کہ ظلم و تشدد بجلے خود قطعاً مذموم اور قابل نفرت ہیں، اگرچہ ان سے اتفاقِ طور پر اچھے نتائج بھی ظاہر ہو سکتے ہیں یا درہے کہ ع
خدا شر سے برا نکیزو کہ خیر سے ادا ران باشد

کہ یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ ہر شر میں بالاصل "خیر" موجود ہے، ہم مانتے ہیں اور تجربہ بھی بتاتا ہے کہ برائیوں کے سابقہ اور اُن کی مقاومت سے اکثر لوگ اپنے عیوب دست کر لیا کرتے ہیں، لیکن اس خیال کا تجزیہ کرو تو یہ حقیقت کھلتی ہے کہ ظلم و تشدد سے اول تو کسی نتیجہ خیر کا ظاہر ہونا محض اتفاقی ہے، ممکن ہے کہ نہ بھی ہو اور دوسرے یہ (اور یہ نسبتاً زیادہ اہم ہے) کہ اگر کبھی اچھا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ ظلم و تشدد سے نہیں بلکہ ان کے مقابلہ اور مقاومت کی بدلت ظاہر ہوتا ہے، پس ہمارے دوست کا یہ کہنا کہ "ظلم و تشدد" بالاصل مایہ خیر ہے "غلط ہے اور خیر و شر کی درمیانی حد کو مٹا دیتا ہے، ہر ظالمانہ فعل کی صفت اصلی ظلم ہے اور ہمیشہ سگی الصدق

جَسَنُ وَالْكَذِبُ قَبِيحٌ کا کلیہ تمام خیر و شر پر یکساں طور سے حاوی ہے،

ظلم کے نتائج بلحاظ ادو کے حقیقی معنوں کے ”دوسروں کو جسمانی یا روحانی تکلیف دینا“ ہیں، مثلاً ایسے بدنی، یا غصہ، قہر، غم، اور اسی قبیل کے جذبی ہیجانات پیدا کرنا۔ یہ سب باتیں جیسی کچھ خراب ہیں ظاہر ہی ہے، ظلم کی اس حقیقت کے باوجود اگر اس سے اتفاقہ طور پر کسی اچھے نتیجہ کا ظہور ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خیر کا مخرج کوئی ظالمانہ فعل ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس جز کا ظاہر ہونا شخص مظلوم کی صفات اخلاقی پر منحصر ہے، بے قصور افراد پر جو ظلم کیا جاتا ہے اس سے ہرگز کسی نتیجہ خیر کے نکلنے کی اُمید نہیں ہو سکتی، مجرموں پر جو ظلم و تشدد کیا جاتا ہے اس سے البتہ اچھا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس فرقہ میں بھی ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جن کو ظلم بجائے راہِ راست پر لانے کے اس سے اور برگشتہ کر دیتا ہے، ان باتوں کے علاوہ ایک اور بات بھی باقی رہتی ہے اور وہ یہ کہ ظلم کا اثر اگر مظلوم پر اچھا بھی ہو تب بھی ظالم پر اس کا اثر کسی طرح اچھا نہیں ہو سکتا، کسی فعل کا اثر صرف مفعول کی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ فاعل بھی اخلاقی چمکانی یا ذہنی حیثیت سے متاثر ہوتا ہے۔

اس بحث میں ظلم کو بطور مثال لیا گیا ہے ورنہ ہر شر پر انہی نتائج کا انطباق

صحّت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے مذکورہ بالا دلائل کی بنا پر حسب ذیل استنباط کیا جاسکتا ہے،

(۱) کسی شر سے خیر کا ظہور پذیر ہونا محض اتفاقی ہے،

(۲) یہ خیر (اگر ہو) شر کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کی مقاومت کا نتیجہ ہوتا ہے،

(۳) اس خیر کا ظاہر ہونا مشروط ہے یعنی جس ذات پر شر وارد ہو رہا ہے اس کی صفات

اخلاقی پر منحصر ہے،

(۴) شر اگر جس ذات پر کیا جائے اس کے لئے اچھا بھی ہو، تب بھی شر کر نیوالی ذات

کے لئے یہ ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا،

ان باتوں کو اگر تم سمجھ چکے ہو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ خیال کہ "شر سے خیر ظہور پذیر ہوتا ہے" اور اس کے ساتھ ہی اس کی یہ تفریع کہ "وسائل شر کا استعمال حصول خیر کے لئے جائز ہے"، کس حد تک غلط ہیں، چند خاص مثالوں سے ایک عام نتیجہ اخذ کرنا ایک اہم منطقی غلطی ہے، دو چیزوں میں علاقہ سببیت اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ان میں تو الی و تو اثر نہ ہو یعنی علت کا ظہور پذیر ہونا معلول کے ظہور کو مستلزم نہ ہو، شر اور خیر میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

اس عقیدہ کی ایک اہم منطقی غلطی تو ہم دیکھ چکے، لیکن اس کا ایک اور نقص بھی

ہے اور وہ "انجام" اور "وسائل" کے معنوں اور ان کی حقیقت کے متعلق ہے پس یہ ضروری ہوا کہ ہم ان دونوں الفاظ کا صحیح تصور اپنے ذہن میں قائم کریں، عرف عام میں کسی کام کے "انجام یا مقصد" سے وہ خیال مراد ہوتا ہے، جو فاعل کے ذہن میں تو ہے، لیکن جس کی تکمیل ابھی باقی ہے لفظ "وسائل" سے عام معنوں میں وہ افعال مراد لئے جاتے ہیں جو فاعل کے خیال (مقصد) کو عملی طور پر ظاہر کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں، گویا کہ ان تعریفات میں وسائل کو افعال، اور مقصد کو خیال یا فکر مانا گیا ہے لیکن یہ تعریفات ناقص ہیں انجام محض خیال نہیں ہے جو موجود فی الذہن فاعل ہو، انجام اور وسائل میں یہ تخالف قرار دینا غلطی ہی حقیقت یہ ہے کہ انجام میں بھی وہی فعلیت پائی جاتی ہے جو وسائل میں موجود ہوتی ہے اور دونوں صورتوں میں فاعل کے ذہن میں ان ہر دو کے متعلقہ افعال کا تصور قبل از قبل موجود رہتا ہے یہ تجریدی بحث اگر سمجھ میں نہ آئے تو ذیل کی مثال سے اس کی تشریح ہو سکتی ہے، فرض کرو کہ میں حصول صحت کے لئے حیدرآباد سے اوٹا کنڈ جانا چاہتا ہوں اس میں میرا انجام مقصد "اوٹا کنڈ جانا ہے"، گھر سے کل کر حیدرآباد کے اسٹیشن تک جانا اور ٹکٹ خریدنا، یہ وسائل ہیں، اب دیکھو کہ اوٹا کنڈ جانا اور ٹکٹ خریدنا دونوں کے دونوں افعال کے زمرہ میں داخل ہیں اولاً دونوں میرے ذہن میں بطور خیال کے پیدا ہوئے اور پھر تقدیم و تاخیر کے ساتھ بحیثیت افعال سرزد ہوئے،

ایک دوسری مثال لو فرض کرو کہ کسی برسرِ پیکار قوم نے مفتوحہ قوم کے ملک پر قبضہ

کر لیا ہے، فاتح افواج کا مقصد اپنی سلطنت کی تاسیس کے لئے مفتوحین کو اطاعت پر مجبور کرنا ہے، اس مقصد کے حصول کے لئے جو وسائل استعمال کیے جلتے ہیں وہ فوجی اور غیر فوجی باشندوں کا قتل عام، غارتگری، مارشل لا، وغیرہ ہیں مثال اول کی طرح اس مثال میں بھی، وسائل اور مقصد دونوں یکساں زمرہٴ افعال میں داخل ہیں، دونوں میں لازماً فعلیت پائی جاتی ہے مختصر یہ کہ انجام اور وسائل کے متعلق جو تصورات عام و مانعون میں قائم ہیں وہ منالطہ آمیز ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ان دونوں میں فرق نہیں ہے، نہیں، فرق ضرور ہے، لیکن وہ فرق نہیں جو خیال اور فعل میں پایا جاتا ہے، بلکہ وہ فرق جو ”جز“ اور ”کل“ میں ہوتا ہے، جن کو وسائل کہا جاتا ہے وہ بالاصل افعال ہیں جو بطور جز کے دوسرے فعل (کل) میں داخل ہیں، یہ کل عرف عام میں انجام یا مقصد کہلاتا ہے، اگر یہ بحث مسلم ہے تو اس سے کون انکار کرے گا کہ ”کل“ کے متعلق جو کچھ رائے قائم کی جائے اس میں اس کے اجزاء کا لحاظ بھی ضرور رکھنا چاہیے، پس اگر ”فعل جزوی“ یعنی وسائل غیر منصفانہ اور شرآمیز ہو تو فعل کل (مقصد یا انجام) کب بے انصافی اور شر کی آمیزش سے پاک ہو سکتا ہے،

حاصل کلام یہ کہ ان وسائل بد کو جائز قرار دینا جسے انجام خیر حاصل ہوتا

ہو سخت غلطی ہے، وسائل بد کی وساطت سے جو مقصد فراہم ہوگا، لا محالہ بد ہوگا، باطل ترغیبات کا ایک بڑا حصہ (بالخصوص خود ترغیبی، کید نفس وغیرہ) اسی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ امر نہایت ضروری ہے کہ ہر شخص اس عقیدہ کی غلطی سے واقف ہو جائے تاکہ خود ترغیبی میں اس کو بطور سند جو از کے نہ پیش کرے اور دوسروں کی ترغیبات کو جو اس عقیدہ پر مبنی ہوں قبول کرنے سے پرہیز کرے، شاید یہ خیال کیا جائے کہ ہم خیر اور شر کو اس حد تک مستبعد سمجھتے ہیں

کہ موخر الذکر کا اول الذکر میں تبدیل ہونا بھی تسلیم نہیں کرتے یہ خیال صحیح نہیں ہے، خیر بیشک خیر ہے اور شر ہمیشہ شر رہیگا، لیکن چونکہ دونوں کا مورفولوجی وقوع مشترک ہے یعنی حیات انسانی اسلئے انکا باہمی انضمام بھی ممکن ہے، اور یہی اُمید کہ جدوجہد سے شر کو خیر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے تمام دنیا کے مصلحان قومی کی جانفشانیوں اور ان تھک کوششوں کا سہارا ہے،

خود ترغیبی خود فریبی میں تخیل کا حصہ، | **اس باب میں** اب تک ہم اون تناقضات جذبی و ذہنی سے بحث

کرتے رہے جو ہمارے نفس کو مغالطہ میں ڈالکر ہماری ترغیبات کو ایک خاص رخ میں لیجاتے ہیں، لیکن ہمارے تخیلات کی خود سرانہ پرواز بھی اکثر اوقات خود ترغیبی میں ہمیں مدد دیتی ہے، اور اپنے اعتقادات و خواہشات کو ہم اوس کی دساطت سے حق بجانب ثابت کرتے ہیں۔ جب کبھی کوئی اعتقاد تمھارے نفس پر مسلط ہو کر عمل ترغیب کے لئے نقطہ آغاز کا کام دیتا ہے تو اوس وقت جذبات اور دلائل سے جس طرح کام لیا جاتا ہے وہ تو تم کو معلوم ہی ہو چکا، لیکن قوت تخیل بھی اپنا عمل شروع کرتی ہے، تمھارے معتقدات کے حسب حال خیالی تصویریں پیش کر کے، ماضی اور حال سے مستقبل کی مبالغہ آمیز تصویر کھینچ کر، رائی کا پہاڑ بناتی ہے، اور نفس کو جبلی خواہشات اور معتقدات کا ہم آہنگ بنا دیتی ہے،

جذبات کی طرح تخیلات کا یہ پُر فریب عمل کم و بیش غیر شعوری حالت میں ہوا کرتا ہے جب کبھی تمھارے تخیلات تمھاری ذات کے متعلق ہوتے ہیں، تو اوس وقت یہ تمھارے دائرہ شعور میں نہیں ہوتے، لیکن جو نہی کہ نفس ان سے واقف ہو جاتا ہے، ویسے ہی تخیل کا بنایا ہوا "قصر ہوائی" زمین پر آرہتا ہے، اکثر اوقات ہم خیالی دنیا میں کمان سے کمان پہنچ جاتے ہیں، تفریح اور سلسلہ خیالات میں اُجھے ہوئے ہم اس طرح بیٹھے رہتے ہیں گویا کہ ہماری خیالی تصاویر فی الاصل حقیقی بھی ہیں، کبھی ناخوشگوار خیالات کا تسلط ہوتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فی حقیقت

یہ سب کچھ ہمارے تجربہ میں آ رہا ہے، لیکن یہ کل عمل نفس کی لائے میں ہوتا ہے اور کسی شخص کے کمرہ میں داخل ہونے یا کسی آواز کے کان میں پڑنے سے ہم چونک پڑتے ہیں اور لا حول و لا قوۃ کہتے ہوئے خیالی تصویر دن سے دست بردار ہو کر حقیقت کے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تم نے شاید بچپن میں اس آدمی کی کہانی سنی ہو جو خیالی پلاؤ پکاتا ہو لکھی کا گھر اٹھ کر بازار میں جا رہا تھا خیالی دنیا میں اس نے کیا کیا مرتبے حاصل نہیں کئے اور انہیں خیالات میں اس قدر منہمک ہوا کہ لکھی کا گھر اچھینک دیا، اس کے گرنے کی آواز سن کر اُسے ہوش آیا۔ یہ مثالیں عمل تخیل کے نیم شعوری ہونی کی اچھی مثالیں ہیں،

جس طرح ہمارے ذاتی تخیلات نفس کی بخبری میں ہم کو ترغیب دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے وہ تخیلات بھی جو دوسروں سے متعلق ہمارے سامنے آتے ہیں نفس کی غیر شعوری حالت میں واقع ہوتے ہیں اور ہوش اس وقت آتا ہے جب ہمارے تخیلات حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں اس وقت نفس چونک کر ہوشیار ہو جاتا ہے، اور

ع۔ خود غلط بود انخیر ما پنداشتیم

کہتا ہوا خیالی دنیا سے باہر آ جاتا ہے، اس کی مثالیں بھی کم و بیش ہر شخص کے تجربہ میں آتی ہیں جب کسی شخص کی نسبت تمہیں "حسن ظن" ہو جاتا ہے تو اس کا خراب سے خراب فعل تم کو خراب نہیں نظر آتا، جب ناقابل انکار واقعات کا سامنا ہوتا ہے تو تمہاری خوش اعتقادی جاتی رہتی ہے، بالکل یہی حال سو رظن کا بھی ہے اس شعر میں

با سایہ ترانمی پسندم عشق است و ہزار بدگمانی

"بدگمانی" کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ ہمارے نقطہ نظر سے تخیل کے ترغیبی عمل کی بہت اچھی مثال ہے، "سایہ" کو قریب سمجھ کر معشوق سے بدگمان ہونا عاشق کی غیر شعوری نفسی حالت کو مستلزم ہے، اگر وہ سایہ کو سایہ سمجھ لے، اور اس کی حقیقت سے واقف ہو جائے تو تخیل کی یہ فریب دہی بھی جاتی ہے،

ذیل کی مثالوں سے کسی دوسرے کے متعلق ہمارے تخیلات کا یہ پُر فریب عمل اچھی طرح سمجھ میں جائیگا۔
(۱) "ا۔ ب۔ ایک بالطینت نیک خاتون تھیں، ان کے پاس کچھ عرصہ سے ایک ملازمہ

نوکر تھی، یہ ملازمہ انتہا درجہ کی جلد باز اور بے سلیقہ تھی اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا جب ایک یا دو چینی کے برتن اسکے ہاتھ سے نہ ٹوٹتے ہوں، ا۔ ب۔ اپنی ملازمہ کو جدا نہ کرنا چاہتی تھیں، اس کی طرف سے اونھیں ایک خاص حُسن ظن تھا، جب کبھی عقل خردہ کار اونھیں اپنی ملازمہ کی ناقابلِ اصلاح بد سلیقگی کا یقین دلاتی تو فوراً تخیل کا عمل اسی ملازمہ کو آئندہ کی با سلیقہ اور محنتی کام کرنے والی عورت بنا کر پیش کرتا، مگر انہی خوش آئند خیالات میں مصروف رہ کر اس کے برطرف کرنے کا فیصلہ نہ کر سکتی تھیں تا آنکہ ایک روز قیمتی ظروف کا پورا ٹوکرا ملازمہ نے گرا دیا اس واقعہ سے ا۔ ب۔ بیدار ہوئیں، ملازمہ کی خیالی "سلیقہ شعار تصویر" غائب ہو گئی، اور وہ برطرف کر دی گئی۔"

(۲) عین اسی موقع پر س۔ ب۔ نامی دوسری خاتون کو ایک ملازمہ کی ضرورت ہوئی، اُن کی پہلی ملازمہ سلیقہ شعار تھی، لیکن س۔ ب۔ کا سونظر ظن اس کی معمولی فروگزاشت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا کرتا تھا ایک دن اتفاقاً اس ملازمہ کے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ گیا تو س۔ ب۔ کے تخیل نے اس واقعہ کو یہاں تک بڑھایا کہ خیالی دنیا میں اُن کو پورا اساس البیت اس ملازمہ کے ہاتھوں برباد ہوتا ہوا نظر آیا، دوسرے دن اتفاقاً خادمہ کا بھائی اس سے ملنے آیا، س۔ ب۔ کے تخیل نے اس واقعہ کو اتنی اہمیت دی کہ اُن کو یقین ہو گیا کہ اُن کی خانہ داری کی چیزیں اس "بھائی" کے ہاتھوں فروخت کی جاتی ہیں، اب انھوں نے اپنی ملازمہ کو برطرف کر دیا اور اسکی جگہ ا۔ ب۔ صاحبہ کی ملازمہ کو رکھا، اس ملازمہ نے حسبِ عادت آتے ہی نقصان کرنا شروع کیا اس روح فرسا حقیقت نے س۔ ب۔ کے تخیل کو دور کر دیا، اور انھیں اپنی پہلی ملازمہ کو بمقصور برطرف کرنے پر سخت تاسف ہوا،

مذکورہ بالا مثالیں اس قدر عام ہیں کہ اون کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اکثر

والدین اپنے بچوں کو خراب عادتیں اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اون کی محبت (یا حسن ظن) انہیں یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے، کہ ”بچہ ہیں“ آگے چلکر سنبھل جائینگے، اگر اساتذہ اپنے کسی شاگرد کی طرف سے بدگمان ہوتے ہیں تو اس غریب شاگرد کی انتہائی مشقت بھی انھیں ”لا پر واہی“ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ شاگرد کی ہمت بھی پست ہو جاتی ہے اور بالآخر وہ ناکام میاب ہوتا ہے، ضرورت اس کی ہے کہ لوگ اس قسم کی پُر فریب ترغیبات کو قبول نہ کریں،

خود ترغیبی یا ترغیبات ذاتی کی ابلہ فریبان، **گذشتہ مثالوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تخیلات**

متعلق بہ دیگر افراد بھی اپنی ذات سے متعلق تخیلات کی طرح نفس کے علم سے باہر ہوتے ہیں اور انکی اصلیت اُس وقت معلوم ہوتی ہے، جب حقیقت اور واقعات کا سامنا ہوتا ہے، یہ سچ ہے، لیکن یاد رکھو کہ تخیل میں حقیقت اور اصلیت کے مقابلہ کی بھی اچھی خاصی صلاحیت ہوتی ہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ بلکہ دس مرتبہ بھی اگر تمھاری ترغیبات کی لغویت تم پر منکشف ہو جائے تب بھی تم انھیں خیالات باطل کی طرف رجوع کر دگے اور اپنے آپ کو مثل سابق ترغیب دو گے، ہمارے قوائے عقلیہ میں سب سے زیادہ تخیل کے قائم کردہ نقوش دیر پا ہوتے ہیں اور مٹ کر دوبارہ قائم ہو جاتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ شکی مزاج آدمیوں کی اصلاح کرنا اور بدگمان لوگوں کی بدگمانی دور کرنا کتنا دشوار ہے جن لوگوں نے اتالیق بیوی (مسز کاڈل کے کرٹین لکچر کا اردو میں ترجمہ) کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کی کافی شہادت دے سکتے ہیں بیوی کی شوہر کی طرف سے بدگمانیاں ہر موقع پر غلط ثابت ہوتی ہیں جب کبھی واقعات کا انکشاف ہوتا ہے، تو اون کے شبہات کو مہل اور بے سرو پا ثابت کرتا ہے لیکن شوہر کی طرف سے اون کی بدگمانی کسی طرح کم نہیں ہوتی، یہ تو خیر ایک مثال تھی، ورنہ زندگی میں تخیلات کے یہی کرشمے روزانہ نظر آتے ہیں، جو خود فریبی کا ایک

زبردست آلت ثابت ہوتے ہیں کسی جذبہ یا مخفی خواہش سے مغلوب ہو کر شک و شبہ و خوف و نفرت
محبت یا اسی قسم کے جذبات کے زیر نگین ہو کر ہم خفیف ترین و حقیر ترین واقعات کی غلط
تعبیریں کرتے ہیں، اون میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں کبھی کبھی تصرف اور رد و بدل بھی کر ڈالتے ہیں
اور ان نتائج کی بنا پر عجیب و غریب نظریے اور اصول قائم کرتے ہیں جو مضمحلہ خیزی میں عفران
زار کشمیر سے کم نہیں ہوتے۔

تخیل جس طرح خود فریبی کا ایک دوامی سرچشمہ ہے اسی طرح اس کا استعمال و شریک
دھوکہ دینے میں بھی کیا جاتا ہے، اس قسم کے واقعات عدالتوں کے سامنے برابر پیش ہوتے رہتے ہیں
پرانے فریبے اور جلساں، بیوقوف لوگوں کے تخیل اور اس ذریعہ سے اون کے مال پر قبضہ کر کے چل
دیتے ہیں، مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم کی خیالی "اکبری" اور "فطرت" "محض خیالی
نہیں ہیں، اکبری کی طرح بیوقوف مرد و زن اور حُجّٰن کی طرح عیاری سے ترغیب دینے والے دنیا میں
آج بھی موجود ہیں تخیل پر قبضہ کر کے دھوکہ دینے کی مثالیں اکثر اخباروں میں نظر آتی ہیں دعا باز
لوگ بڑی بڑی دکانوں میں جاتے ہیں اور اپنے آپ کو رئیس ظاہر کر کے قرض مال وصول کرتے ہیں
قصبات کے ملا اور سیانے، دیہات کی کم سمجھ عورتوں کے سامنے مستقبل کی دہشتناک تصویریں
کھینچتے ہیں اور صدقہ کے طور پر انکا زیور اور روپیہ لیکر چل دیتے ہیں،

تحریری اور تقریری ترغیبات میں بھی قوت تخیل کی فریب دہی سے کام لیا جاتا ہے،
ایسے مواقع پر غلط شبیہات، ناقص تشبیلات اور بے بنیاد موازنوں سے کام لیا جاتا ہے، اشتہاری
دوا فروشوں اور طماع مشزیوں سے قطع نظر بعض متین اور سنجیدہ تحریریں اور تقریریں بھی
اس کی جھلک نظر آتی ہے کسی صاحب ثروت کو مطعون قرار دینے کے لیے اسے شدا و یا فرعون
سے تشبیہ دینا کسی شاعر کی ہجو کرنے کے لیے اسے قصیدہ خوان کہنا کسی طریق عمل کو بدنام کرنے

کے لئے اسے مائل بہ استبداد یا غلامی کے نام سے یاد کرنا کسی جدید رائے کی مخالفت کرنے کے لئے اسے مغربیت کہنا، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں، عمل ترغیب میں غلط تشبیہات و نظائر کا استعمال ہر ملک کے سیاسی مقررون اور مصنفون میں پایا جاتا ہے، اس قسم کی ترغیبات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سطحی یا لفظی مشابہت کو حقیقی اور معنوی بنا کر پیش کیا جاتا ہے مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جذبات کو برا نگینہ کرنے یا تمحیلہ پر قابو پالینے کی صلاحیت تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر چاہو کہ مثل اور مثل لہ کے درمیان کوئی علاقہ پایا جائے یا ایک کا دوسرے پر صحیح انطباق کیا جاسکے تو یہ ممکن نہیں، ان ہی بنیادوں پر استنتاج کیا جاتا ہے جو ظاہر ہے کہ بعید از صداقت ہوگا لہذاں و کلا، بازاری زعمار، اشتہاری دوا فروش، جاہل مبلغ ان سب کی تقریروں میں استدلال کے خشک ٹکڑوں کے بجائے مبالغہ آمیز تخیلات کی چاشنی ہوتی ہے، نا سمجھ افراد اس کو کہتے ہیں اور ترغیب ہندہ کی حسب خواہش فعل کرنے لگتے ہیں،

فریب آمیز ترغیبات کی جو مثالیں ہم نے اس باب میں بیان کی ہیں ان سے اس

امر کی توضیح ہو جاتی ہے کہ اکثر اوقات ہماری ترغیبات پر خواہ ذاتی ہوں یا صفاتی، متضاد جذبات، غلط استدلال، اور بے سرو پا تخیلات کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، یہ تینوں مؤثرات ایک دوسرے میں ضم ہو کر اور ایک دوسرے کی مدد سے ہماری ترغیبوں کو غلط رخ پر لیجاتے ہیں جس کا انجام خود فریبی یا فریب دہی ہوتا ہے،

ہماری توضیحات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باطل ترغیبات، خفیہ طریقہ پر، بغیر ہمارے وقوف

کے بھی عمل کرتی رہتی ہیں، اکثر اوقات تو ہم ان اندرونی محرکات سے بالکل ہی واقف نہیں ہوتے جو اندر ہی ہم کو تحریک دیتے رہتے ہیں، لیکن اکثر جب ان کا تھوڑا بہت علم ہمارے نفس کو بوجھ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اظہار دنیا کے سامنے ہمارے تہتک کا باعث ہوگا یا خود ان کا خیال تک کرنا ہمارے ضمیر کے

منافی ہے تو اس وقت استدلال اور تخیل کی رشتہ دو انیان شروع ہو جاتی ہیں، ان دونوں کی مدد سے ہم اپنے ناگواری محركات اور خیالات کی ہیئت کذائی کو تبدیل کر کے اون کو اپنے یا دوسروں کے ضمیر کے لئے قابل قبول بنا دیتے ہیں کسی انسان میں اتنی ہرأت نہیں کہ وہ برملا اون خود غرضانہ اور متضاد جذبات، بے سرو پا تخیلات اور غلط دلائل کو برہنگی کے ساتھ دنیا کے روبرو پیش کرے، جو بیداری یا خواب کی حالت میں اس کے نفس کے سامنے آتے ہیں اور اس کی ترغیبات کے لئے فریب آموز ثابت ہوتے ہیں،

چونکہ ترغیب کا عمل اس طرح پر وہ خفا میں رہتا ہے اس وجہ سے جو افعال اس کی بدولت سرزد ہوتے ہیں، اون پر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ ایک بدیہی بات ہے اس لئے کہ جب تم ایسے محرکات کے زیر اثر ہو جن کا برملا اظہار تم نہیں کر سکتے حتیٰ کہ خود اپنے نفس کے سامنے اون کا اقبال کرتے ہوئے تم نادیم ہوتے ہو تو ظاہر ہے کہ تمہارے افعال بھی (خصوصاً جب اون سے دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں ضرور پردہ راز میں رکھے جائیں گے اکثر اوقات یہی مخفی عمل ترغیب بڑھتے بڑھتے ایک سازش کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مثال کے طور پر فرض کرو کہ کسی لڑکی کی شادی ایک کم استطاعت شخص کے ساتھ ہوئی ہے، اب یہ لڑکی جذبہ حسد کی تحریک سے اپنی چھوٹی بہن کے خلاف سازش کرتی ہے، کیونکہ اس کا آئندہ شوہر ایک ذی ثروت شخص ہے، جذبہ تو حسد کی شکل میں نمودار ہوا، اب اس بڑی بہن کا تخیل چار سال بعد کا منظر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اس خیالی دنیا میں وہ اپنی چھوٹی بہن کو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتی ہوئی دیکھتی ہے اور خود اپنے آپ کو قلت آمدنی کی مصیبتوں میں گرفتار پاتی ہے، جذبہ کی اس تحریک اور تخیل کی فریب دہی سے متاثر ہو کر وہ اپنی بہن کے خلاف سازش شروع کرتی ہے، چھوٹی بہن کی موجودگی میں اس کی آئندہ جدائی کے خیال سے منہموم نظر آتی ہے والدین کے سامنے اپنی حیثیت سے بڑھکر رشتہ کرنے کے نقصانات بتاتی ہے ہنفیہ طریقہ سے

اپنی چھوٹی بہن کی بُرائیاں فریق ثانی تک پہنچاتی ہے اور اون کو ترغیب دیتی ہے کہ اوس کے ساتھ
رشتہ کا خیال ترک کر دین،

تم شاید یہ اعتراض کرو کہ مذکورہ بالا مثال میں استدلال کا ترغیب پر کوئی اثر نہیں پایا
جاتا اور یہ کہ کوئی عقلمند بہن اپنی چھوٹی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا سلوک روا نہیں رکھ سکتی، یہ اعتراض بالکل
بجا ہے، بڑی بہن قوت استدلال سے عاجز نہیں ہو لیکن وہ استدلال بجائے اس کے کہ اوس کی خواہشات
کی مخالفت کرے اوس کے جذبات کا ہم آہنگ بن گیا ہے اور اوس کی حرکات کو حق بجانب ثابت کرنے
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، "میرے کرنے سے کیا ہوگا؟" اگر چھوٹی بہن کی قسمت اچھی ہے تو میری تدبیر کارگر
ہی نہ ہوگی، "اگر میری تدبیر کارگر ہوگئی، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی اوس کی قسمت میں نہ تھی، بہر حال میرا
کیا تصور، اس طرح کی خود فریبیوں یا یوں کہو کہ تشفی ضمیر کے لیے" وہ استدلال استعمال کیا جا رہا ہے،
ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ مذکورہ بالا مثال سچ ہے، ممکن ہے کہ یہ راقم کے پُر فریب، متخیلہ کا نتیجہ ہو اور کسی
خواہش سے مجبور ہو کر یعنی دوسروں کو مسئلہ ترغیب کے متعلق اپنا ہنجیال بنانے کے لیے وہ استدلال
کر رہا ہو بہر حال کوئی صورت کیون نہ ہو، اتنی بات مسلمہ ہے کہ حضرت انسان کے گونا گون جذبات کو دیکھتے
ہوئے ایک بہن کا دوسری بہن کے خلاف اس طرح سازش کرنا ناممکن نہیں ہے،

مختصر یہ کہ جس طرح عمل ترغیب کے عناصر ترکیبی تین ہوتے ہیں، یعنی جذبہ متخیلہ، استدلال
اوسی طرح سے خود ترغیبی، خود فریبی، اور باطل ترغیبات میں بھی یہی تینوں علیحدہ علیحدہ عامل رہتے ہیں،
ہمارے جذبات، وجدانات، اور جبلی خواہشات ہماری ترغیبوں پر حاوی رہتی ہیں، اون کی تشفی کے
لیے کبھی ہم غلط استدلال کرتے ہیں، اور کبھی فضول اور مبالغہ آمیز تخیلات سے کام لیتے ہیں، ابتداء کی
بحث باطل ترغیبات اور ان کے مضر نتائج سے اُسی حد تک رہی جہاں تک افراد کا تعلق ہے، لیکن افراد
کی طرح جماعات کو بھی باطل ترغیبات دیجا سکتی ہیں یا جماعات خود اپنے آپ کو اس قسم کی ترغیب

دے سکتی ہیں، جب باطل ترغیبات کا اثر کسی ذی اقتداریت اجتماعیہ میں ہوتا ہے جس کے افراد وحدتِ مساعی و مقاصد کے رشتہ میں منسلک ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کے مضر اثرات تعداد افراد کی مناسبت سے اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کا دائرہ بھی وسیع ہو جاتا ہے، ان کی وساطت سے طاقتور جماعتیں اپنے افراد اور دوسری کمزور جماعتوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اتمیدِ عدمیت (Nihilism) نراج یا فوضویت - *Anar* -
 - *Chy* - انتفاع ناجائز، اور بہت سے دوسرے مضر اثرات رونما ہوتے ہیں اور حیاتِ اجتماعیہ کے ہر شعبہ پر اپنا مضر اثر ڈالتے ہیں پس اس قسم کی ترغیبات کا تجزیہ قومی اور جماعتی اعتبار سے نہایت مفید ہو سکتا ہے، اور آئندہ باب میں اسی سے بحث کی جائیگی،

باب سوم

جماعات کی ترغیب کے طریقوں سے بحث، افراد جماعت پر اوں کے
مضر اثرات، تہدید، و انتفاع ناجائز

عصر جدید کا جماعت بندی کی طرف رجحان، | زمانہ حال میں فرقہ بندی کا جو عام رجحان دیکھنے میں آتا ہے اس کی
مثال گذشتہ تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ جماعت، انجمن وغیرہ کا اتنا
چرچا نہ تھا، ہر شخص بجائے خود سعی و کوشش کرتا تھا، لیکن آج صورت حال اس کے بالکل عکس ہے،
ایک خیال، ایک پیشہ، اور ایک ہی اغراض و مقاصد رکھنے والے افراد ہر طرف سے سمٹ کر اپنے اپنے
مخصوص حلقے اور گروہ بنا رہے ہیں، ریل، تار، لاسٹکی پیغام رسانی، ہوائی جہاز اور دیگر وسائل آمد و
رفت نے بعد مکانی کو مٹا دیا ہے، اور مقام اور جگہ کی قیدیں ترسیل و تبادلہ خیالات میں حائل نہیں ہوتیں،
اس مدنی رجحان کا نتیجہ ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جماعات اپنا اپنا حلقہ اثر وسیع کرنے کی
کوشش کر رہی ہیں، اپنے مقاصد و اغراض کی تکمیل کے لیے افراد کو عجیب و غریب طریقوں سے ترغیب
دیتی ہیں، جن طریقوں سے یہ ترغیب دی جاتی ہے، اور افراد پر اوں کا جو کچھ اثر ہوتا ہے، وہ شاید موجودہ
زمانہ سے زیادہ کبھی نہ ہوا ہوگا،

زندگی کے جس شعبہ کو لو، اُس میں تمہیں جماعت بندی، شرکت عمل، مشترکہ جدوجہد کا

رجحان روز افزون نظر آئے گا، مذہب کے فرقے تو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن انہیں بھی جتنی تنظیم و نسق، اور باقاعدگی آج دیکھنے میں آتی ہے، زمانہ سابق میں اس کا عشرِ عشر بھی نہ تھا، علمی جماعتیں علیحدہ قائم ہیں ایک ہی خیال، یا ایک ہی نظریہ کے قائلین، یا کسی خاص مذہب کے معتقدین علیحدہ علیحدہ حلقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر حلقہ اپنے نقطہ خیال کی حمایت میں کسی ممکن کوشش سے دریغ نہیں کرتا پیشہ ورون میں بھی اسی حلقہ بندی کا زور و شور ہے، بار ایسوسی ایشن (B.A.) (Association) یعنی انجمن و کلاس، اساتذہ کی کانفرنس، ڈاکٹروں کے

کلب، انجینیروں کی سوسائٹیاں، یہ ہمارے ہندوستان میں بھی موجود ہیں اور ابھی ابھی حال میں کانوں اور مزدوروں کی جماعتیں، اور آل انڈیا نائی کانفرنس بھی وجود میں آ چکی ہیں، غرض کہ ہر پیشہ نے اپنا اپنا نظم و نسق مرتب کر لیا ہے، اپنی بقا و تحفظ کے لئے ایک مشترکہ نظام عمل کی پابندی متعلقہ افراد پر لازمی قرار دیدی ہے، تجارت میں بھی بعینہ ہی کیفیت نظر آتی ہے، ایوانہائے تجارت، انجمن ساہوکاران، غرض کہ ایسی ہی اور جماعتیں ملک کی تجارت کو اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں اور غریب و وکاندار جو انفرادی حیثیت سے کاروبار کرتے ہیں رفتہ رفتہ جماعتوں کے دباؤ سے متاثر ہو رہے ہیں اور میدانِ عمل سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، سیاسیات میں دیکھو تو وہاں بھی یہی زور و شور ہے، اخبارات ایک ہی حلقہ اتحاد میں جمع ہو کر گورنمنٹ کی پالیسی کو اپنے اثر میں لانا چاہتے ہیں، اور عام لوگوں پر اپنا رسوخ جتاتے ہیں، سیاسی فرقے کثرت سے ملک میں قائم ہیں اور وقت اور حالت کے اقتضاء سے برابر ملتے یا وجود میں آتے رہتے ہیں، ماڈریٹ۔ برل، اکسٹریمٹ۔ کوآپریٹ۔ نان کوآپریٹ۔ غرض کہ متعدد گروہ اس کوشش میں (اعتدال پسند) (اکثریت پسند) (مواقتی) (عدم مواقتی) مصروف ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنا محیال بنائیں، یا ملک میں اپنے شرکاء و خیال و عمل کی تعداد میں اضافہ کریں اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی جماعت کے مختلف افراد کا تعاون و تعامل ان کے مقاصد فی الوقت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، یہ تو ایک بدیہی بات ہے کہ مل جل کر کام

کرنے سے بہت سے عملی فوائد رونما ہوتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جماعت بندی کے نتائج صرف مضر ہی ہوتے ہیں اور ناکامفید ہونا یا مضر ہونا، ان جماعتوں کے مقاصد اور ان مقاصد کے حصول کے طریقوں پر منحصر ہے، پھر بھی اتنی بات ضرور ہے کہ جب دو گروہ اپنے اپنے اقتدار کے لیے گوشاں ہوں تو اس صورت میں بعض خامیوں کا وجود لازمی ہے اور یہ خامیاں کیا ہیں؟ یہی ترغیبات باطل (اپنے حلقہ کے افراد کو غلط ترغیبات دیکر) ان سے منافی ضمیر فعال سرزد کرانا، یا دوسری جماعتوں کے افراد کو غیب دے کر اپنے حلقہ میں لانا، انتفاع ناجائز (یعنی مدنی اور اجتماعی) دباؤ ڈال کر افراد سے کام لینا، تہدید وغیرہ موجودہ باب میں انہی سے بحث کی جائے گی،

اثر پذیری نفس انسانی کا فطری اور ذہنی خاصہ ہے، یہ اسی تشکیل جماعت میں نفس انسانی کی صفت، اثر پذیری کا حصہ اور اس کے اثرات، صفت کا نتیجہ ہے کہ ہم اکثر اوقات بعض معتقدات کو بلا تحسین ثبوت

یا استدلال محض اس وجہ سے قبول کر لیتے ہیں کہ دوسروں کے بھی یہی معتقدات ہیں، اب خواہ تم اسکو نفس انسانی کی کمزوری ہی کیوں نہ قرار دو، تاہم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس خاصہ نفس کا اثر حیات ملیہ پر بہت کچھ ہوتا ہے، اگر دماغ انسانی اس صفت سے متصف نہ ہوتا، تو حیات مدنی کا وجود بھی نہوتا۔ مثال کا اثر صحبت کا اثر، تقلید، ترغیب یہ سب سرے سے وجود ہی میں نہ آتے، کیونکہ اچھی یا بری مثال سے متاثر ہونا کسی خاص رویہ کی تقلید کرنا، یہ دونوں کے دونوں اس صفت کے وجود کو مستلزم ہیں، اسی طرح سے عمل ترغیب میں بھی اس کا وجود لازمی ہے کیونکہ اولاً تو جن اساسی اعتقادات سے عمل ترغیب شروع ہوتا ہے (ملاحظہ ہو باب اول) وہ اسی خاصہ اثر پذیری کی بدولت ہمارے نفس میں جاگزین ہوتے ہیں، ثانیاً دوسروں کی ترغیب کا قبول کرنا، یا خود ہمارا دوسروں کو ترغیب دینا اس وجہ سے اسی پر منحصر ہے، اگر یہ نہوتا تو کسی تقریباً مصنف کے لیے دوسروں کو اپنا ہتھیال بنا کر ادب اپنی سب خواہش انحال سرزد کرنا قطعاً ناممکن ہو جاتا۔

اثر پذیرِی کے نتائج اصلی رنگ میں جماعتوں میں نظر آتے ہیں، جب متعدد افراد انہو

کی شکل میں مجتمع ہو جاتے ہیں اس وقت ان کی انفرادی حیثیت باقی نہیں رہتی، شخصیت ذاتی اثر
 لیجاتی ہے، آزادیِ رائے و خیال کی بجائے کورانہ متبع و تقلید کا عمل ہوتا ہے، ایسے ہی مواقع پر
 زعماء و عوام کی صفت اثر پذیرِی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، انہو داثر و حام سے قطع نظر،
 انجمنوں اور جماعتوں کے افراد میں بھی اثر پذیرِی کا مادہ ہوتا ہے، جب ایسی صورت ہو تو افراد کا ^{شخصیت}
 اجتماعیہ کے دباؤ سے متاثر ہو کر اپنے نفوس کو غلط ترغیب دینا یا غلط ترغیبات کو قبول کر لینا مقام
 تعجب نہیں ہے، سطحی دلائل اور جذبات، اور تخیلات کی متناقض اپیلین گوہر مقصود کے حصول میں صرف
 کی جاتی ہیں کسی اپیل کے دلائل اور مہل ہونے سے بحث نہیں کی جاتی، حصول مقصد کی صلاحیت ^{سہین}
 ہو تو اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جاتا ہے، ہر جماعت کی تنظیم اور اس کے ضوابط و قواعد اس بات
 کے متقاضی ہوتے ہیں کہ اس کے افراد مشترک اغراض کے حصول میں ایک دوسرے کا ماتھے بٹا ^{ہیں}
 اور ذاتیات (حتی کہ بعض اوقات ضمیر کی مخالفت کو بھی) خارج از بحث قرار دیں، ظاہر ہے کہ
 جب یہ حالت ہو تو ہر فرد کا قدرتی رجحان اس کو اس امر پر مجبور کرتا ہے کہ کسی چیز کو قبول یا رد ^{سعیت} کل جماعت
 کے لیے مفید یا مضر ہونے کے لحاظ سے کرے اور اس قدرتی رجحان کو نفس انسانی کے خاصۃً اثر پذیرِی
 سے بہت تقویت پہونچتی ہے،

افراد جماعت کی ناجائز ترغیبات ^{بگا نفس} اثر پذیرِی سے جو بحث اب تک کی گئی اس سے یہ تو
 واضح ہو گیا ہوگا کہ عمل ترغیب میں اس کی موجودگی ضروری ہے نیز ایک حد تک ان نتائجِ قبیحہ کا
 بھی اندازہ ہو گیا ہوگا جو اثر پذیرِی کی بدولت مترتب ہو سکتے ہیں، یہاں تک تو خیر تمہیدی بحث تھی

۱۔ ممکن ہو تو ناظرین فلسفۂ اجتماع (مصنفہ مولوی عبد الماجد صاحب) میں "اثر پذیرِی" کا باب بالاستیعاب ملاحظہ
 فرمائیں، اس کی مکمل بحث موجودہ حد نظر سے باہر ہے، مؤلف،

اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت کے زیر اثر اگر افراد پر کیا کیا بندشیں عائد ہو جاتی ہیں یا وہ خود کسی فعل یا جائز کے جواز کی کس طرح کوشش کرتے ہیں،

کسی جماعت کے افراد کے لیے جو باہمی امداد کا عہد و پیمان کر چکے ہوں، یہ ناممکن نہیں تو فوراً دشوار ضرور ہے کہ وہ کس قسم کی آزاد خیالی سے کام لے سکیں یا فریق غالب کی رائے کی مخالفت کریں، اگر کوئی فرد ایسا کرے تو اسے فوراً خارج کر دیا جاتا ہے، ہر طرح کی اخلاقی، معاشرتی بندشیں عائد کی جاتی ہیں، ہر قسم کی باہمی مراعات سے جو اس جماعت میں ہوں دست بردار ہونا پڑتا ہے، انگلستان میں اور کسی قدر ہندوستان میں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے، طبابت اور قانون ان دونوں پیشوں نے ایک قسم کا معیار عمل مقرر کر لیا ہے جو ان کے افراد کے لیے قانون کا حکم رکھتا ہے، اس کو پروفیشنل ایٹیکٹ (Professional etiquette)

(دستورِ حرفہ) کہتے ہیں، اگر کوئی بدقسمت شخص اس مقررہ روش کے خلاف چلے تو اسے فی الفور علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور حق کنیت کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات اس بیچارے کو پیشہ سے بھی دست بردار ہونا پڑتا ہے، اس دباؤ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اگر کسی فرد کو جماعت کی منظورہ قرار دے اتفاق نہ بھی ہو تب بھی اسے اپنے ضمیر کا منہ مار کر اپنی رائے کو دوسروں کی رائے کے مطابق کرنا پڑتا ہے، اور چاروں چار فریق غالب کا شریک کار ہونا پڑتا ہے خود ہندوستان کے بعض قصبات میں ”حقہ پانی بند کرنے کی“ دھمکی جو کارگر اثر رکھتی ہے وہ اکثر اوقات ضمیر کی آواز کو اپنے اندر دبا لیتا ہے،

دوسرے باب میں جو کچھ ضمیر کی مخالفت اور اس کی تردید کے متعلق کہا جا چکا ہے اس سے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ ہر شخص کا ضمیر لازماً اس کے افعال بد کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، لیکن اس کو فوراً ہی اطمینان دلا دیا جاتا ہے اور اس طرح صدائے مخالفت کو خاموش

کر دیا جاتا ہے، بعینہ ہی حال جماعت کی ترغیبات کا ہے اگرچہ کسی جماعت کا رکن ہون اور وہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس سے میرے فوائد بڑی حد تک وابستہ ہیں، تو میں اس جماعت کی ہر تجویز کو منظور کرنے پر مجبور ہوں گا، اب ایسی صورت میں فرض کرو کہ جماعت غلبہ آراء سے کوئی ایسی تحریک منظور کرتی ہے جو میرے ذاتی اعتقادات کی مخالف ہے، اگر میرا ضمیر نچپے ہے تو میں اس کو ماننے سے انکار کر دوں گا اور ہر طرح کا خمیازہ برداشت کرنے کے لئے تیار رہوں گا، لیکن دوسری صورت میں (یعنی جب میں اپنے فوائد پر ضمیر کو قربان کرنا چاہوں) سہل سی دلیل یہ ہوگی یہ تحریک اگر ناجائز ہو تو ہو اگرے میں اپنی جماعت اور اس کے دیگر افراد کی بھلائی کو مد نظر رکھ کر اس کے موافق رائے دیتا ہوں عام الفاظ میں یوں سمجھو کہ جماعت کے اثر سے کبھی کبھی لوگ اس پر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے اعتقادات ترک کر دیں یا اذکار بلا اظہار نہ کریں، یا پھر ضمیر کی مخالفت کو رد کرنے کے لئے مذکورہ بالا کید نفس سے کام لیں، اس خیال کے معتقدین کی نگاہوں میں اگر ”نتائج کا حسن“، وسائل کے شرکوزائل کو دیتا ہے تو مذکورہ بالا دلیل یقیناً قابل قبول ہوگی لیکن خود یہ عقیدہ جتنا فریب دہ اور باطل ہے وہ ہم گزشتہ باب میں دیکھ چکے ہیں، اس پردہ کے پیچھے جذبہ حکومت پسندی، ظلم یا انتقام کی تشفی کیجاتی ہے اور اس کو ظاہر میں ”ایشا“ کا خوشنما لباس پہنا دیا جاتا ہے،

اثر پذیر می کے انتہائی کرشمے اکثر ان جماعتوں میں دیکھنے میں آتے ہیں جو خوف کو کام میں لاتی

ہیں اور سرکش“ افراد کی تہدید و سزا کے ذرائع استعمال کرتی ہیں جن اصحاب نے انجمن اتحاد ترقی برقی یا اتارکسٹ پارٹی بنگال، یا سوویٹ پارٹی روس کی کارروائیاں پڑھی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مجلسین خفیہ طور پر تہدید کے کیا ذرائع کام میں لاتی تھیں، جرمنوں کا محکمہ جاسوسی بھی اسی قسم کا تھا سلطنت جرمنی آغاز جنگ سے قبل چالیس لاکھ پونڈ سالانہ صرف اپنے جاسوسوں پر صرف کیا کرتی تھی اس زرکشیر کے خرچ سے نظم و نسق کی جو آسانیاں حاصل ہو سکتی ہیں اس کا اندازہ اسی سے ہو جائے گا کہ ہر

جرمن جاسوس اس پر مجبور تھا کہ شرکت عمل کرے اور آزادی عمل سے دست بردار ہو جائے، جرمن محکمہ جاسوسی میں ایسے واقعات متعدد بار پیش آئے ہیں کہ کسی سربراہ اور وہ جاسوس پر شبہ کیا گیا ہے کہ وہ انگریزوں سے ملا ہوا ہے، اور اسی شبہ کی پاداش میں اسے خفیہ طریقوں پر قتل کر ڈالا گیا ہے، بقا جماعت کے زبردست ترین موید (۱) جذبہ خوف اور (۲) حصول اقتدار کا جذبہ ہیں،

ہم ابھی کہہ آئے ہیں کہ جماعتوں کو اپنے افراد کو قابو میں رکھنے اور انہیں اپنے حسب منشا اور غیب دینے کے لیے خوف کے جذبہ سے کام لینا پڑتا ہے، اس کی مثال میں جرمن محکمہ جاسوسی کو پیش کیا جا چکا ہے جب ایسی صورت ہو تو کسی فرد کے لیے یہ قریب قریب محال ہے کہ وہ اپنی جماعت کے خلاف جائے اس کی کوشش اثر جان لیوا ثابت ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی فعل جو ایک شخص اپنی جگہ پر بہت کچھ پس و پیش کے بعد کرتا، جماعت کا رکن بن کر وہ آنکھ بند کر کے کر گزرتا ہے، اور اپنے دل کو اس طرح اطمینان دلاتا ہے کہ یہ کام برا ضروری لیکن چونکہ اس سے بالآخر میری جماعت کا فائدہ ہی، لہذا دوسروں کے لیے اسے کرنے میں کچھ ہرج نہیں ہے۔

کسی فرد جماعت کے نقطہ خیال سے جذبہ خوف کا یہ عمل ایک معروضی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ کہ جماعت خوف دلا کر اس کو کسی کام کے کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس طرح جماعت کے نظم و نسق میں فرق نہیں آنے پاتا یہ تو خیر ایک صورت ہے، لیکن اسی مسئلہ کی دوسری حیثیت موضوعی ہے، یعنی ہر فرد کسی خوف سے نہیں بلکہ اپنے جذبات کی آزادانہ تحریک سے کسی جماعت کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، ان جذبات میں جو اس طرح افراد کو تحریک دیتے ہیں سب سے زبردست جذبہ خواہش اقتدار ہے جو مختلف اور متضاد خیال کے افراد کو ایک ہی رشتہ اتحاد میں منسلک رکھتا ہے،

ہر گروہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کم و بیش حکومت یا اقتدار کا شوق ہوتا ہے، اور فی الحقیقت گروہوں کے وجود کا بانی ہی جذبہ ہوتا ہے اور اسے "تحفظ حقوق" کا خوشنام دیا جاتا ہے

اگر تم انفرادی حیثیت سے کسی مجلس کے ارکان پر نظر ڈالو تو یقین معلوم ہوگا کہ اون میں غالب تعداد ایسے افراد کی ہو جن کو کسی قسم کا اقتدار حاصل نہیں ہے، سرمایہ داروں کی انجمن کو بطور مثال لو، کتنے فیصدی سرمایہ دار ایسے ہیں جو بطور خود مزدوروں یا خریداروں یا گورنمنٹ پر کسی قسم کا دباؤ ڈال سکیں اور اون سے اپنے طرز عمل کا نتیجہ کرا سکیں، لیکن جب یہی افراد کسی جماعت میں بحیثیت اراکین انجمن سرمایہ داران یا نمبران ایوان تجارت، شریک ہو جاتے ہیں، تو ہر فرد اپنی قوت اور حکومت کو بڑھا ہوا پاتا ہے، اور فی الحقیقت اس پوری جماعت کے حصہ حکومت و اقتدار میں سے ہر فرد کو کچھ نہ کچھ حصہ (شکل و ٹ) مل ہی جاتا ہے، جذبہ حکومت پسندی عالمگیر ہے، ہر شخص میں تھوڑا بہت موجود ہوتا ہے، بقول نطشے (Nietzsche) غلاموں میں بھی آقا بننے کی خواہش موجود ہوتی ہے، ایک اور لطف یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حکومت یا اقتدار کسی کو مل جاتا ہے تو پھر آسانی سے اسے چھوڑا نہیں جاتا، بہت سے لوگ جو فرداً فرداً اتنی استعداد نہ رکھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی رائے یا اون کی زندگی کو متاثر کر دیں وہی لوگ جب کسی جماعت کے اراکین بن جاتے ہیں تو اون کو اقتدار کا لطف آتا ہے اور جتنا زیادہ جو شخص انفرادی طور پر نا اہل ہوتا ہے اتنی ہی اسے اقتدار کی تہ میں مسرت ہوتی ہے اور وہ اپنی جماعت کے طفیل میں حاصل کی ہوئی حکومت سے مخمور ہو جاتا ہے، اس قسم کے کم ظرفوں سے قطع نظر اکثر قابل افراد کو بھی اقتدار میں ایک خاص لطف آتا ہے اور وہ بھی اس کا ناجائز استعمال کر گزرتے ہیں، ایوان اقتدار کی جگہ گاہٹ کچھ عجیب تاثیر رکھتی ہے، تمام افراد کے چہرے ایک ہی غارے میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑے بڑے علماء و فضلا بھی اپنی قبائلی علیت اور دستا فضیلت کو اتار پھینکتے ہیں اور

(Nietzsche) ایک مشہور جرمن فلاسفہ گزرا رہے جس نے مسلمانین انتقال کیا ہے، اس فلسفی کی خاص تلقین یہ تھی کہ کسی طرح اقتدار حاصل کرنا چاہیے اس کی اس تلقین کو غلط معنی پہنا کر انگلستان کے فلاسفہ اور مدبرین نے گزشتہ جنگ جرمنی کی ذمہ داری اسی کے فلسفہ پر عائد کی ہے، اس کے عام فلسفہ کا اعجازہ ڈاکٹر اقبال کی نظم شوپن ہارٹیشا (پیام شرقی) سے ہو سکتا ہے

اور عوام کی طرح عمل کرنے لگتے ہیں،

اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ حکومت و اقتدار کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ فی نفسہ اقتدار کو نہ تو خیر کہا جاسکتا ہے اور نہ شر اس کا خیر یا شر ہونا محض اضافی ہے، اور طریقہ استعمال اور نقطہ خیال پر بہت کچھ منحصر ہے۔ ”زر“ کی طرح ”زور“ کو بھی ایک واسطہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، مال و دولت کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ شروع شروع میں ان کے حصول کی خواہش محض اسلئے ہوتی ہے کہ ان کو ”ذریعہ“ بنا کر ضروریات زندگی پوری کی جائیں، لیکن رفتہ رفتہ یہی خواہش ”عشق زر“ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انسان کو لیم بنا چھوڑتی ہے، بعینہ یہی حال اقتدار کا بھی ہے، اگرچہ اول اول اس کا استعمال کسی مقصد کے حصول کے لئے بطور ذریعہ یا واسطہ کے کیا جاتا ہو لیکن رفتہ رفتہ یہ خیال جاتا رہتا ہے اور اقتدار کو بجائے خود نصب العین قرار دے لیا جاتا ہے جب ایسی صورت ہو تو اس وقت اپنے نفس کو باطل ترغیب دینا زیادہ دشوار نہیں رہ جاتا، ہم آسانی سے اپنے آپ کو یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ ہر وہ فعل جو اقتدار کے منافی ہو شر ہے اور ہر وہ کام جس سے حکومت کا حلقہ اثر وسیع ہو جائے احسن ہے، جماعتوں کی باطل ترغیبات اور ان کے طریقے، چونکہ تمام جماعتوں کا مقصد اصلی، کسی نہ کسی طرح اقتدار حاصل کرنا ہے، لہذا ترغیب کی خود فریبان افراد کی طرح اون میں بھی نظر آتی ہیں، اکثر جماعتیں خود مختارانہ، ظالمانہ اور غیر منصفانہ افعال کرتی ہیں اور پھر بھی ان افعال کا قبیح ہونا اونہیں نظر نہیں آتا بلکہ ان کے جواز کی ششوش کی جاتی ہے، اس کی وجہ وہی ہے، جو باطل ترغیبات کی ہم باب دوم میں بتائے ہیں، یعنی ”کسی اعتقاد مثلاً حصول اقتدار کو حق بجانب تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہونا اور اعتراض کی صورت میں تخیل کی ابلہ فریبی یا سورا استدلال سے مدد لیکر اسے بجا ثابت کرنے کی کوشش کرنا“ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک جماعت غیر منصفانہ یا ظالمانہ افعال کرنے کے بعد بھین مفاد عامہ، اور خلوص نیت پر مبنی بتلاتی ہے، اسی طرح سے ہر جماعت تمام دوسری جماعتوں کو (عام اس سے کہ وہ اس کی ٹھویدہ ہیں یا مخالف) اپنا قسطنی دشمن خیال کرتی ہے

اور استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دوسری جماعتیں اون کے اقتدار کی مخالفت یا علی الاعلان
 اوس کی موافق نہیں۔ بقول لینڈر (Landor) اس گروہ کی مثال بالکل اوس
 شخص کی سی ہے جو کسی نابینا شخص کو دھول مارتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ غلط راستہ پر جا رہا ہے
 بلکہ محض اس وجہ سے کہ وہ اس کو اپنا رہبر کیوں نہیں بناتا، ہمارے ہندوستان کی موجودہ سیاسی
 حالت میں بہت سی جماعتوں کا یہی رنگ ہے، اعتدال پسند طبقہ دوسرے گروہوں کا محض اس وجہ سے
 مخالف ہے کہ وہ اُنکے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں چلتے، اسی طرح اکثریت پسند طبقہ دوسرے تمام طبقوں کا
 دشمن ہے اور آندھے کے سر پر محض اس وجہ سے دھول مارتا ہے کہ وہ اسکی رہبری کیوں نہیں قبول کرتا،
 طاقتور جماعتوں کو اپنے تعدادی یا مالی غلبہ کی بدولت کمزور جماعتوں کی "تادیب و تنبیہ" کے بہانے
 دلی کدورت نکالتے کے خوب موقع ملتے ہیں، ہر گروہ میں بجائے عمومیت کے تخصیص و راستنائیت کو
 بہت کچھ دخل ہوتا ہے مثلاً خاص افراد کو داخل کرنا یا خاص شرائط کے ماتحت رکن بنانا۔ اس استثنائیت
 کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گروہ اپنی محدود تعداد کے علاوہ بقیہ دیگر افراد سے برسرِ پیکار رہتا ہے یہ محض
 تنگ نظری اور تعصب ہے، خاندانوں میں بھی اس کی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں، وسیع کنبوں کی بڑی
 بوڑھیاں اپنے "گلزار" کے سوا اور تمام دنیا کو بیچ خیال کرتی ہیں، اون کو تعجب ہوتا ہے کہ ان کے خاندان
 سے باہر رہ کر لوگ کس طرح خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہونگے، حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے
 ہن تالاب میں مچھلیاں کچھ فراہم وہی اون کی دنیا وہی اون کا عالم
 ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر گروہ کے وجود میں آنے کی محرک خواہش اقتدار ہوتی ہے اور دنیا کے
 سامنے اون کے اغراض و مقاصد کے کیسے ہی خوشنما جال کیوں نہ پھیلائے جائیں پھر بھی یہی چیز ہے جو
 اُن کا مخفی نصب العین ہوا کرتی ہے، یہ تو ہوا لیکن بقائے اقتدار کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہر گروہ
 میں کچھ ضوابط و قواعد قرار دیئے جائیں اور اوس میں تنظیم و نسبیق کا وجود ہو، جو لوگ حلقہ جماعت سے باہر ہیں

اون کو مرعوب اور اندرون حلقہ، اپنے ارکان کو مخوف کر کے کار بر آری کا ہی آلہ ہے، ایک بات اور ہے کہ جتنے زیادہ ارکان کسی جماعت میں داخل ہونگے یا جتنا زیادہ اقتدار حاصل کرنا اس جماعت کا مطمح نظر ہوگا اتنی زیادہ تنظیم و نسق اس میں لازم آئے گی، ہندوستان میں قومی جماعتوں کی تنظیم و نسق پر آجکل بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، تبلیغ و اشاعت کے پیچیدہ طریقے، مشترکہ طور پر کام کرنے کی تہرین، اشتہار بازی، رسالہ نگاری، جلوس، رضا کاروں کی بھرتی یہ چیزیں قریب قریب ہر جماعت میں پائی جاتی ہیں اور صرف اس پر اکتفا نہیں کی جاتی بلکہ دوسرے ملکوں کی جماعت اور ان کی باقاعدگی مثلاً پیش کی جاتی ہے، یہ سب کچھ ضروری ہی سہی لیکن پھر بھی تنظیم و نسق میں بہت کچھ خرابیاں مضمین ہیں، جس ترتیب و نظام کے ساتھ جرمنی کا ہر شعبہ کام کرتا تھا وہ ہر شخص پر ظاہر ہے، جو میں گھنٹے پہلے اطلاع ملے پر تمام ملک سے ساٹھ لاکھ سپاہ کسی ایک نقطہ پر مرکوز ہو سکتی تھی، اور ان کی رسد وغیرہ کا بہترین انتظام ہو سکتا تھا، لیکن نتیجہ جرمنی کی کامیابی نہ ہو سکا، ہم نظم و نسق باقاعدگی و ترتیب وغیرہ کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کامیابی محال نہیں تو دشوار ضرور ہے، لیکن پھر بھی کیا کبھی دل میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ اگر دنیا میں مصوم اور صاف دل آدمیوں کی آبادی ہوتی تو ان کو تنظیم و نسق کی نہ تو کوئی ضرورت ہوتی اور نہ خواہش اور نہ ان کی زندگی، ذمہ داریوں کے بار اور پابندیوں کی کشاکش سے اتنی جکڑی ہوئی ہوتی جتنی کہ ہماری زندگی ہے، یہ سچ ہے کہ ان چیزوں کا بڑا یا بھلا ہونا ان کے استعمال پر منحصر ہے لیکن پھر بھی کم از کم اتنا تو وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جس جماعت کا نظم و نسق زیادہ پیچیدہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اس میں تباہی و فساد کی صلاحیت مضمون ہوگی، جب کوئی جماعت اپنے قواعد و ضوابط کو اتنا سخت اور ناممکن التاویل بنا لے کہ کسی فرد کو اس سے سرمو تجاوز کرنے کی اجازت نہ ہو تو بتلاؤ کہ اس جماعت کے افراد کی حیثیت محض میکانیکی رہ گئی یا نہیں؟ نظم و نسق میں اس قدر مبالغہ، باقاعدگی کا مرادف نہیں ہو سکتا، اور جو گروہ اپنے اقتدار کی بقاء

مذہبی دنیا میں دیکھو تو وہاں بھی فریب آمیز ترغیبات کی تحریک اکثر اوقات ایک مذہب کے معتقدین پر دوسرے مذہب کے پیروؤں سے ظلم و تشدد کر اچھوڑتی ہوئی تاریخ میں مذہبی اشتداد کی مثال کثرت سے ملتی ہیں اور ہر صورت میں جبر و تشدد کی وجہ ہی نظر آتی ہو کہ کوئی برسرِ اقتدار مذہبی فرقہ اپنے مخالف فرقوں کو نیست و نابود کرنا اور اس طرح اپنے اقتدار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے،

کسی قدیم مذہبی فرقہ کو جب نئی روشنی کی تحریکات سے سابقہ پڑتا ہے اور اسے فکر ہوتی ہے کہ اس نئے دشمن کے مقابلے میں اپنے اقتدار کی حفاظت کرے تو اس وقت عجیب و غریب ترغیبات سے کام لیا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر وہ ہیں جو تباہی جہاں کہ اس مذہب کے پیرو اپنے معتقدات میں اس نئے فتنہ کے مقابلہ کی صلاحیت نہیں دیکھتے، جو مذاہب خالص صداقت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کو بحمدِ اللہ اس کی ضرورت داعی نہیں ہوتی، اس قسم کی ترغیبات کی مثال فرانسیسی مصنف برائیو Brieux کی کتاب موسومہ "باطل دیوتاؤں کا افسانہ" سے ملتی ہے،

اس کتاب کا ہیروستنی (Satni) نامی ایک نوجوان راہب ہے اس کو کہیں سے ان خفیہ اور پُر فریب کارروائیوں کا پتہ چل گیا ہے جن کے ذریعہ سے حکامِ سلطنت عوام الناس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ قدیم مصری دیوتاؤں کی پرستش کریں، لوگوں کو مرعوب کرنے کی تدبیر یہ کی گئی ہے کہ کلون اور پیزون کی مدد سے بت کا سر جھکا دیا جاتا ہے، یہ شعبہ سال میں ایک مرتبہ کسی مشہور مذہبی تیوہار کے موقع پر دکھایا جاتا ہے اور وہ موقع اب آنے والا ہے، ستنی نے عہد کر لیا ہے کہ وہ اس "کرامت" کو واقع نہ ہونے دے گا، اس کے عہد نے دوسرے راہبوں کے دل میں ہل چل ڈالی ہے، اور اس کو باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اپنے عہد پر قائم ہے بالآخر اسقف اعظم ستنی کو اپنے حجرہ میں طلب کرتا ہے یکے بعد دیگرے وہ تمام دلائل استعمال کیے جاتے ہیں جو ہر مذہب کے پیشوا لوگوں کو اپنے مذہب میں شریک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پادری کی یہ

ہمت نہیں ہوتی کہ سستی کو جھوٹا کھڑا کئے لہذا وہ مانتا ہے کہ واقعی دھوکہ دیا جا رہا ہے "لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی حق بجانب و قابل تعریف ہے" اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ذات باری کا تصور طبقہ جہلا کی عقل سے باہر ہے، اسی لئے دیوتا کو پرستش کے لئے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں، لیکن یہ خیال بھی سامنے ہے کہ لوگ اس کو محض ایک پتھر کی مورت خیال کرینگے اس لئے ان کے تخیل پر قبضہ جمانے کے لئے اس کا سر متحرک کرنے کی تجویز ہے، اب تم خود خیال کر سکتے ہو کہ یہ فریب دہی متحسن ہو یا نہیں، ادنیٰ طبقہ کے افراد بغیر مذہب کے خوش نہیں رہ سکتے، اگر تم اونکا مذہب چھین لو تو نیکی کی طرف راغب کرنے والی کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں رہتی، مذہب اونکا سہارا ہے جو شخص اس مذہبی احساس کو ٹھیس لگاتا ہے، وہ گناہ کا مرکب ہوتا ہے تم خود ہی دیکھو کہ دہت پرستی کے خلاف، تمہاری متعین نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا ہے ابھی سے بد نظمی کے آثار ظاہر ہیں،

ستنی خاموشی سے ان ترغیبانہ کلمات کو سن رہا ہے، لیکن اوس کے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا پادری نے اوس کو تاڑ لیا ہڈ وہ سنبل کر ستنی سے مخاطب ہوتا ہے، اس مرتبہ اوس کا وار ستنی کے جذبات پر ہے "تم کو اپنی اس حرکت سے فائدہ ہی کیا ہوگا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے ارادہ سے باز رہو تو میں تم کو رہبانیت کا اعلیٰ ترین عہدہ عطا کرنے کو تیار ہوں، ستنی اب بھی خاموش ہے، پادری کی تقریر کا رگ نہیں ہوئی نام و نمود، شہرت و عزت سے جذبات ستنی کے قلب میں نہیں ہیں پادری نے اوس کے چہرہ کی طرف دیکھا، اب کے اوس کا وار پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہے "اچھا میں اس سے بھی زیادہ احسان تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم نے آئندہ تیرا کو ملتوی کرنے کا بیڑا کیوں اٹھایا ہے، تمہاری مجبوری کا انتخاب اوس دن دیوتا کی قربانی کے لئے ہوا ہے جسے تم مذہبی جوش ظاہر کر رہے ہو فی الحقیقت اوس کو بچانے کی ایک ترکیب ہے، اچھا میں اسکو

معاف کر دوں گا یوں مقرران گا ہر نذر نہ چڑھائی جائیگی کسی دوسرے کا انتخاب کر لیا جائے گا،
 اب یوں مقرران کی حفاظت کی سبیل بھی ہو گئی، اب مجھے اُمید ہے کہ تمہارے پاس افشائے راز کی کوئی
 وجہ باقی نہیں ہے بتاؤ کیا کہتے ہو.....

ان دلائل پر غور کرو، پادری کی نیت یہی ہے کہ اپنے مذہب کے اقتدار کو برقرار رکھا
 جائے، سستی کی مخالفانہ کارروائیوں کے بارے میں اس نے کوئی بھی صحیح استدلال پیش نہ کیا اور
 نہ اس سے بحث کی کہ اس کی تلقین صحیح ہے یا غلط غرض کہ اپنی جماعت کی متحدہ قوت سے سستی کو مرعوب
 کر کے، اس کے جذبات پر اثر ڈال کر پادری اور اسکے مجوزہ طرز عمل سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے،
حلقہ سیاست میں جن فریب آمیز ترغیبات سے کام لیا جاسکتا ہے اور ایک یا دو شخص
 نہیں بلکہ ہزاروں افراد کو ایک ہی شکنجہ میں جکڑا جاسکتا ہے، اُس کی روشن ترین مثال گزشتہ
 جنگ میں جرمنی کا رویہ ہے، تمام ملکوں کو جاسوسوں سے بھر دینا، خفیہ انجمنیں اس مقصد کے لیے
 قائم کرنا کہ ”غیر ضروری“ افراد کو دنیا سے رخصت کر دین، مدارس کا نصاب ایسا معین کرنا کہ بچوں
 میں ابتدا ہی سے بعض ملکوں کے خلاف انتہائی عداوت کے خیالات پیدا ہو جائیں، یہ سب باتیں
 بہت اچھی طرح ظاہر کرتی ہیں کہ اجتماعی تہدید اور دباؤ کا اثر ڈال کر افراد سے کس طرح کام لیا جاسکتا ہے
 اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایک اور دھچپ نتیجہ بھی ان تجربات کی بنا پر اخذ کیا جاسکتا ہے اور
 وہ یہ ہے کہ ہر اس جماعت میں جو اقتدار پسند ہو اور جس کے افراد خفیہ ذرائع تہدید استعمال کرتے ہوں
 لازماً دو فریق ہوتے ہیں ایک حصہ میں وہ لوگ ہیں جو ناجائز فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے حصہ
 میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ناجائز فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، پہلے حصہ کے افراد ہر موقع پر جماعت
 کی روح رواں بنتے ہیں اور دوسرے حصہ میں معمولی لوگ ہوتے ہیں جن کا استعمال اول الذکر اصحاب
 اپنے فائدہ کے لیے بطور آلہ کے کرتے ہیں اور ایسی قیود عائد کر دیتے ہیں کہ جن سے کلنا ان جیپاروں کے

لیے ناممکن ہو جاتا ہے، شاید یہ اعتراض کیا جائے کہ طبقہ ثانی کے افراد سمجھ سے کام کیوں نہیں لیتے
 اور دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو طبقہ اول کے بس میں کیوں دیتے ہیں، یہ اعتراض ایک حد تک صحیح ہے،
 جب تک کہ یہ لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ان کی
 جماعت کے لیے مفید ہوں گے اور ان سے آگے چل کر بحیثیت فرد جماعت تھوڑا بہت اخلاقی، مالی
 یا کسی اور قسم کا فائدہ ان کو بھی ہوگا اوس وقت تک یہ لوگ بخوشی اپنے آپ کو سرغنائون کے حوالہ
 کر دیتے ہیں لیکن جونہی کہ جماعت میں ناکامی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ویسے ہی باہمی مناقشات اور
 عداوتوں کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے گزشتہ صفحات میں جب ہم نے نظم و نسق کی پیچیدگی کو کسی
 جماعت کے انتشار کا باعث قرار دیا تو اوس وقت اسی کی طرف اشارہ تھا، ہندوستان ہی میں دیکھو
 کہ گزشتہ دس سال کے عرصہ میں کتنی تحریکات پیش کی گئیں، مختلف طبقوں نے جس زور شور سے ان
 تحریکات کی تائید کی وہ بھی ظاہر ہے لیکن جب نام نہاد لیڈروں کی خود غرضی مثلاً طلب اعزاز یا اور
 کوئی ذاتی منفعت عوام پر ظاہر ہوئی تو لوگ اوس سے کنارہ کش اور اپنے قدیم قائدوں سے متنفر ہو گئے
 ہم نے جماعتوں کی ترغیبات سے بحث کرتے وقت متعدد مواقع پر جرمن سلطنت کے
 خفیہ ذرائع تہدید وغیرہ کا ذکر کیا ہے آج اخباری دنیا ان باتوں کو جرمنیت (Prussianism)
 کے نام سے یاد کرتی ہے اور اس لفظ کو ان تمام عیوب کا منظر سمجھا جاتا ہے
 جو شخصی سلطنتوں کے دباؤ اور جماعتوں کے پیچیدہ نظم و نسق کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں، بہر حال ہماری
 مثالوں سے یہ قیاس کرنا کہ ہم جرمنی کے خلاف ہیں نا انصافی ہوگی، اگر تم اپنے گرد و پیش نظر ڈالو اور
 اپنی قومی جماعتوں کی منصفانہ طور پر تحقیق کرو ان کے ظاہری اور حقیقی مطمح نظر کا مقابلہ کرو تو غالب
 تعداد میں تم کو باطل ترغیبات کے مذکورہ بالا طریقے ان میں بھی نظر آئیں گے، اصلیت یہ ہے کہ جبکو
 آج جرمنیت کہا جاتا ہے، وہ جرمنی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر قوم، اور ہر ملک میں یکساں

طور پر اس کے مُفتر تارُج دیکھنے میں آتے ہیں فرق جو کچھ ہے وہ کم کا ہوتا ہے نہ کہ کیفیت کا جہان کہیں بھی تم کو چند افراد کسی خاص جماعت کے فائدہ اور اقتدار کے لیے متحدہ طور پر کوشاں نظر آئیں تو خواہ اس جماعت کے مقاصد سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی کچھ ہی کیوں نہ ہوں تم کو وہاں جبریت (یا یوں کہو کہ باطل ترغیبات اجتماعی) کے کرشمے کم و بیش ضرور نظر آئیں گے، خود ہمارے ہندوستان کے سیاسی اور معاشی واقعات سے اس کی توضیح ہو جاتی ہے،

آئی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ جب سے ہندوستان مغربی ممالک کے تجارتی انقلاب سے متاثر ہوا ہے، یہاں کی اقتصادیات کی کل، اور اس کا نظم و نسق سرمایہ داروں کی انجمن کے ہاتھوں میں رہا ہے، بدقسمتی سے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کی تجارت کی باگ رہی ہے ان کا اصلی مقصد فراہمی دولت اور اپنے تجارتی اختیارات کا اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھنا تھا، اس نصب العین کا لازمی نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزدوروں کی حیثیت محض میکانیکی رہ گئی ہے اور ان کی انفرادی حیثیت اور حقوق کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، دوسرا نتیجہ اس نصب العین کا یہ ہوا کہ صنعت و حرفت کے ادنیٰ سے ادنیٰ شعبہ کا نظم و نسق بہت کچھ پیچیدہ ہو گیا، اضافہ پیداوار کی غرض سے تقاسیم عمل کا ظہور ہوا، گویا کہ ایک اعتبار سے مزدور رن کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے مفوضہ کام کے سوا کسی شے کی تکمیل میں کوئی دھبی نہ لیں، جب سے مشینوں کا استعمال شروع کیا گیا اس وقت سے مزدوروں کی حیثیت اور زیادہ میکانیکی ہو گئی ہے، کارخانوں کے مالکوں اور سرمایہ داروں کے پاس افراد انسانی کے اس ناجائز استعمال کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے سہل ترین طریقہ استدلال یہ ہے ہمارا مقصد اصلی، یعنی اضافہ اقتدار اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ پیداوار میں اضافہ نہ ہو لہذا افزائش پیداوار کے جو طریقے بھی استعمال کیے جائیں وہ مستحسن ہیں علاوہ بریں مزدوروں کی تنخواہ میں معتد بہ اضافہ کیا جاتا ہے، اس استدلال کی شق اول وہی ہے جس سے ہم دوسرے باب میں بحث کر چکے ہیں، باقی رہی

شق دُوم تو اوس کے متعلق صرف اسی قدر کہنا کافی ہو کہ شاہد و معاوضہ میں بیش قرار سے بیش قرار
 اضافہ بھی افراد انسانی کے اس ناجائز استعمال کی کما حقہ تلافی نہیں کر سکتا اور پھر اضافہ
 بھی کن صورتوں میں کیا گیا؟ ایسا تو بہت کم ہوا ہو کہ کارخانوں کے مالکوں نے خود اپنے حساس
 سے مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہو برخلاف اس کے جب تک مزدورن کی طرف سے
 قرار واقعی دباؤ ان لوگوں پر نہیں ڈالا گیا اوس وقت تک اضافہ کیا ہی نہیں گیا، یہ حالت تو خیر
 اب تک تھی لیکن زمانہ کی موجودہ رفتار رہا رہی ہے کہ مزدور پیشہ طبقہ بھی اپنا دباؤ محسوس کر کے
 کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اب تک سرمایہ داروں کا دور دورہ رہا، اب مزدوروں کی باری آئی ہے،
 ہڑتالوں کی کثرت، اضافہ تنخواہ کے لیے جدوجہد، اور ہنگامے، برملا کہہ رہے ہیں کہ واقعات نے رخ
 بدلا ہے، جو طریقے طبقہ سرمایہ داران نے اپنے بقائے اقتدار و افزایش دولت کے لیے استعمال کئے تھے
 اوس کے جواب کے حربے مزدوری پیشہ طبقہ بھی اپنے حقوق کے تحفظ اور اضافہ تنخواہ کے لیے
 استعمال کر رہا ہے،

سب سے زیادہ قابل افسوس امر یہ ہے کہ مزدوری پیشہ طبقہ سرمایہ داروں کے
 خلاف وہی ذرائع استعمال کر رہا ہے جو مؤخر الذکر اوس کے خلاف کام میں لاتے تھے، باطل ترغیبات
 اجتماعی کے تمام خصائص اور اوس کے مضر اثرات جو انجمن سرمایہ داران میں موجود تھے مزدور پیشہ
 جماعت میں بھی موجود ہیں، وہی نظم و نسق کی پیچیدگی، وہی تنگ نظری اور خود غرضانہ تحریکات،
 بقائے اقتدار کے لیے افراد کا وہی ناجائز استعمال سب کچھ اب مزدوروں کی مشترکہ جدوجہد میں بھی
 پایا جاتا ہے، یہ حقیقت قابل افسوس ضرور ہے لیکن ایک معنی میں ناگزیر بھی ہے، شرمزں متعدی
 کی طرح کسی خاص شخص یا خاص حلقہ سے شروع ہو کر دوسروں میں سرایت کرتا ہے اور اس کا
 حلقہ اثر وسیع تر ہو جاتا ہے، کسی ایسے شخص کی موجودگی میں جس کو تم خفیہ کارروائیوں کا عادی خیال کرو

تمہارا نفس اس کی اجازت تم کو نہیں دیتا کہ تم صاف دل سے اپنے کل خیالات اس کے سامنے
 پیش کرو بلکہ اپنی جگہ پر تم بھی اخفائے واقعات پر مجبور ہوتے ہو، بعینہ جب مزدور پیشہ جماعت کو انجمن
 سرمایہ داران کے خفیہ طریقوں سے دوچار ہونا پڑا تو ان کو بھی مجبوراً وہی طریقے اختیار کرنے پڑے
 اب موجودہ حالت یہ ہے کہ ان کی مختلف انجمنیں، عام مقاصد کے لئے نہیں بلکہ اپنے ذاتی اغراض
 کے لئے کام کرتی ہیں، اقتصادی اقتدار کا حاصل کرنا ان کا بھی نصب العین ہو گیا ہے، انفرادی طور پر
 شخصیت سے یہ لوگ بھی بحث نہیں کرتے بلکہ حصول مقصد کے ہر ممکن وسیلہ سے کام لیا جاتا ہے،
 فوجی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے جو کام جبریہ فوجی خدمت سے لیا جاتا ہے وہ ان انجمنوں میں لازمی
 رکنیت سے لیا جاتا ہے جس کی غرض محض یہ ہے کہ تمام افراد جماعت چیدہ چیدہ اشخاص کی قیادت
 میں بلا لحاظ ذاتیات، مشترکہ طور پر عمل کریں اور سرکشوں کی تہیہ و تادیب کی جائے، ان واقعات
 کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا، اگر ۱۹۲۲ء کی ایسٹ انڈیا ریلوے کے مزدوروں کی
 ہڑتال کے حالات پڑھو تو تم کو معلوم ہو گا کہ جو کچھ اوپر کہا گیا وہ تقریباً سب صحیح ہے مختصر طور پر
 یوں سمجھنا چاہیے کہ جب تک کہ صورتِ حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو افراد کو فی الوقت نفع کے لئے
 افعال بد کے ارتکاب اور پھر ان کے جواز سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اگر مخالف قوت زبردست
 ہے تو یہ اس کے مجوزہ قاعدوں کو مان لیتے ہیں لیکن چون ہی کہ موقع ہاتھ آتا ہے، ان کو اپنے موافق
 توڑنے میں کوئی باک نہیں ہوتا اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس وقت فریق مخالف کے دباؤ سے متاثر
 ہو کر ہم کو یہ جبراً ان کی شرائط قبول کرنا پڑی ہیں اب جب ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ
 ہم اپنے شرائط ان سے نہ منوائیں؟

سیاسیات میں جماعت کی ترغیبوں کی بدترین صورت وہ ہوتی ہے جب کوئی
 خاص حلقہ یا خود حکومت زراور زور کی وساطت سے افراد پر ناجائز دباؤ ڈالتی ہو انگلستان میں

ایسے واقعات نئے نہیں ہیں، جارج سوم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے انتخابات کے وقت وہ سرکاری خزانہ سے اون لوگوں کو انعام تقسیم کرتا تھا جو اس کے حسب منشاء اپنا ووٹ صرف کرتے تھے، سرکاری اعزاز وغیرہ سے حکومت کے طرفداروں کے حوصلہ بڑھائے جاتے تھے، انگلستان سے قطع نظر خود ہندوستان میں یہی ہوتا ہے، خطابات اور اعزازات کا مصرف یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص نقطہ خیال رکھنے والے افراد کی تمہت افزائی کی جائے، کمرلک و قوم میں عطاے خطاب و اعزاز کا حربہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، یہ مقصد کے حصول کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتا ہے، انتخابات میں اجتماعی دباؤ کے کیا کچھ نتائج ظاہر نہیں ہوتے؟ میونسپل انتخابات میں مختلف جماعتوں کی طرف سے دباؤ کے کیا ذرائع استعمال نہیں کئے جاتے، اور ابھی وہ دن آنے والا ہے کہ انگلستان کی طرح یہاں بھی طاقتور جماعتیں اخباروں کو اپنی قبضہ میں لا کر دوسرے فرقوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گی، اور پارٹی سسٹم (فرقہ بندی) کا اب سے بھی زیادہ زور و شور ہوگا، روس میں بالشویک جماعت کی سرگزشت، ہندوستان میں انارکسٹ (فوضویت پسند) فرقہ کا طریق تہدید، آئرلینڈ میں سن فینیون کے ہنگامے یہ سب باتیں سیاسیات میں قوت مشترکہ کے ناجائز استعمال اور اسکی ناجائز ترغیبات کا پتہ دیتی ہیں،

ذیل کے اقتباس سے جو بہدم مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۲۳ء سے لیا گیا ہے اندازہ ہو جائے گا کہ

اس قسم کی جماعتوں کا عام طور پر طریق کار کیا ہوا کرتا ہے، یہ مصری سازش سے متعلق ہے،

”نہایت دلچسپ اطلاع پبلک کے گوشگزار کی گئی ہے اور اس کی نمایاں طور پر وضاحت

بھی ہوئی ہے، یہ ایک خفیہ انجن ہے، اور سیاہ ریوالور کے نام سے مشہور ہے، تمام ملزمین اور

مذکورہ بالا شاہد کا اسی انجن سے تعلق ہے،

یہ مشہور انجن انتقام ہی سے تعلق رکھتی ہے جو ترقی کر کے اس صورت میں ظاہر ہوئی ہے

تین سال ہوئے جب انجمن انتقام کے ممبران پر مقدمہ چلایا گیا تھا، اور سترائین ہوئی کتین انجمن مکمل صورت میں منتظم تھی، اور اس کا اصلی مقصد انگریز افسروں سپاہیوں اور اعلیٰ عہدہ داروں کو قتل کرنا تھا، اس کی تین بڑی شاخیں تھیں جن میں سے ایک قاہرہ میں تھی اس کے علاوہ متعدد چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی تھیں،

انجمن کی ہر شاخ اور شاخ و شاخ کا ایک صدر ہوتا تھا جس کو اور اس کے ساتھی صرف دو ممبروں کو معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت ہماری انجمن کس کام میں مصروف ہے، ہر ممبر کے پاس ممبری کے بہت سے یا ایک کارڈ ہوتا تھا، جو لوگ بغاوت، ہنگامہ و فساد میں حصہ لے چکے تھے ان کے پاس سیاہ کارڈ ہوتا تھا، اور جنہوں نے اس کام میں حصہ نہیں لیا تھا ان کے پاس سرخ کارڈ ہوتے تھے، یہ لوگ اور ادگولہ بارود کا سامان دینے والے کسی ایک پریسیڈنٹ کے بیان اور دوسرے وزرات کو دس پریسیڈنٹ کے بیان بھیج دیا جاتا تھا،

شہادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاہرہ کے بڑے بڑے لوگ انجمن کے پشت و پناہ تھے اور اسکی مالی اعانت کرتے تھے، کسی قسم کے ارتکاب کی کوشش سے قبل انجمن کی اس برانچ کا صدر اون لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو جسے مناسب سمجھا جاتا تھا، معاملہ کی پوری تفصیل لکھ دیتا تھا اور اس عت کے قریب ہونے کے بعد پریسیڈنٹ کو اس شخص کے پاس آتا اور وہ ایک سوچا پس پونڈ لاتا تھا جس میں سے سو پونڈ تو خود اس کے حصہ کے ہوتے تھے اور باقی اون لوگوں میں تقسیم کرنے کو جو اس کام میں حصہ لیتے تھے،

انجمن کے ممبر خط و کتابت میں تشبیہ و استعارات سے کام لیتے تھے، مثلاً جب اونہیں کسی بدعتی کام کے متعلق حوالہ دینا ہوتا تو وہ اس کو اس طرح لکھتے کہ ”ایک عظیم الشان ڈرامہ“ ”فسانہ المناک“ ہونے والا ہے، اور اگرچہ لارڈ ایلنباؤ (Allenby) کی جان لینے کی کوئی سازش یا کوشش نہیں کی گئی تاہم جب خطوط میں انکا ذکر ہوتا تو اون کو دنیا کا سب سے بڑا ایگزٹ

کھکریا دکیا جاتا،

مذکورہ بالا جماعت میں وہ جملہ خصائص نظر آتے ہیں جو تہدید افراد، ارتفاع ناجائز

اور ترغیب باطل میں کام آتے ہیں، ہم اس جماعت کی سرگزشت کو اپنے بیان کی تصدیق میں پیش کر سکتے ہیں،

دوران جنگ میں انگلستان کے بعض مدبرین پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انھوں نے

اپنے مقاصد کی اشاعت و تائید کی غرض سے ملک کے سربراہ اور وہ اخبارات کو رشوت دی (مذکورہ

بالا جماعت نے بھی یہی کیا ہے) اس واقعہ نے جب شہرت پکڑی تو عوام الناس کی طرف سے سخت

برہمی کا اظہار کیا گیا، چنانچہ رائے عامہ سے مجبور ہو کر، افروری کو مسٹر چیمبرلین نے دارالعوام میں فرمایا

کہ ہفتہ مختتمہ میں جو پریشان کن و رافسوناک واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا اصلی سبب یہی ہے کہ پریس

اور گورنمنٹ کے فرائض اکثر حضرات کی ذات میں ساتھ ساتھ جمع ہو گئے ہیں، تین اخباروں کے مالک

بحیثیت اراکین دارالعوام، نظم و نسق سلطنت میں دخل کار ہو گئے ہیں، پبلک کا اعتماد اراکین سلطنت

اور وزیراعظم پر سے اٹھ جانے کی وجہ یہی ہوئی کہ ان حضرات نے بھی ان مالکان اخبارات کی تائید

کی جب تک کہ اراکین حکومت پریس سے اپنے تعلقات منقطع نہ کر لیں اور ملک کی رائے پر اس

طریقہ سے ناجائز دباؤ ڈالنا نہ چھوڑیں، اس وقت تک پبلک اون پر اعتماد نہیں کر سکتی،

اسی باب میں ہم کسی موقع پر جماعتوں کی خفیہ کارروائیوں کا ذکر کر چکے ہیں اور ان کے

مضر نتائج پر کسی قدر روشنی ڈال چکے ہیں اسی سلسلہ میں یہ معلوم کرنا خالی از دہی نہ ہوگا کہ جس

زمانہ کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اسی زمانہ میں انگلستان کی پبلک وزیر امور خارجہ کی خود مختارانہ

کارروائیوں کی طرف سے بدظن ہو گئی تھی، ہمیشہ سے انگلستان کے وزیر خارجہ کو دول خارجہ کے

جملہ معاملات میں سیاہ و سفید کا اختیار رہا ہے، خود دارالعوام بھی ان کے فیصلوں میں دست

اندازی نہ کر سکتا تھا، اس خود سرانہ کارروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیگر ممالک کے لیے سفراء اور نمایندگان کا انتخاب ایک خاص حلقہ سے کیا جانے لگا۔ اور اس طبقہ کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح یہ اقتدار ہاتھ سے نہ جانے پائے، غرض کہ دوسرے ملکوں سے انگلستان کے تعلقات ہمیشہ پردہ خفا میں رہے، حال میں یہ احساس روزانہ ترقی پذیر ہے کہ امور خارجہ پر بھی پارلیمنٹ کے روبرو مباحثہ ہوا کرے اور پبلک کو ان کے متعلق کامل واقفیت بہم پہونچائی جائے، قدیم پالیسی (انخفائے امور خارجہ) کے مؤیدین یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ امور خارجہ کے تصفیہ میں بہت حزم و احتیاط کی ضرورت ہے یہی دلیل ہندوستان میں بھی پیش کی جاتی ہے، اور اکثر اوقات کمیشنوں کی رپورٹیں یا اور خاص خاص واقعات کی تفصیلین، اعداد و شمار، گوشوارہ وغیرہ پبلک کے سامنے پیش نہیں کئے جاتے مسٹر بالفور (Mr. Balfour) نے جو امور سلطنت میں انخفا کی پالیسی کے مؤید ہیں، ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

”آپ حضرات کا شاید یہ خیال ہے کہ ہر انخفا کی تہ میں برائیوں کا وجود لازمی ہے اور شاید آپ یہ

کہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو انخفائے اوقات کی ضرورت ہی کیوں داعی ہوتی ہو اس کا جواب میرے پاس

یہ ہے کہ جس طرح روزانہ زندگی میں بغیر حزم و خاموشی سے کام لئے ہوئے خانہ داری کا انتظام مشکل ہے، ایسے

سلطنتوں کے انتظام میں بھی بغیر حزم و سکوت کے کام نہیں چل سکتا،

ممکن ہے کہ خاص خاص حالتوں میں یہ بیان صحیح ہو لیکن پھر بھی جس کارروائی کی ابتداء انخفا اور

راز سے ہوتی ہو اکثر اس کا خاتمہ مناقشات اور عداوت پر ہوتا ہے، امور خانہ داری کی طرح امور سیاست میں

بھی بلکہ ہر شعبہ میں قلوب کو مطمئن کرنے اور تمام افراد کا تعامل حاصل کرنے کا بہترین اسلوب یہ ہے کہ عام

دھچپی کے مسائل پر صاف دلی سے بحث کی جائے اور اسے انخفا کا ناگوار جامہ نہ پہنایا جائے،

آجکل جس طرف دیکھو اصلاح و تعمیر کی پکار ہے ہمارا کوئی سیاسی، سماجی، معاشی مسئلہ

ایسا نہیں ہوتا جس میں اس پر زور نہ دیا جاتا ہو عام طور سے لوگ ایک دُور نو کی آس لگائے بیٹھے ہیں جس میں ہماری گزشتہ اغلاط کی کافی تلافی کر دی جائے گی اور بجائے جماعتی دباؤ اور ترغیب کے ناجائز طریقوں کے، انصاف اور آزاد خیالی کا دور دورہ ہوگا، اصلاح و تعمیر کے اس خواب شیرین کی تعبیر ہماری اُمیدوں کے موافق جب ہی ہو سکتی ہو جب مختلف جماعتوں کی اس طرح اصلاح کی جائے کہ ترغیبات باطل کا استعمال نہ ہو سکے اور نہ تہدید و اتفاع ناجائز کے خفیہ طریقوں سے لوگوں کی رائے پر اثر ڈالا جاسکے بلکہ ہر جماعت کو کچھ ایسے اسلوب پر چلایا جائے کہ خاص خاص افراد یا جماعات کے اقتدار کی بقا و تحفظ کی بجائے قوم کی ترقی اور اس کا مفاد میں حیثیتِ العام نصب العین قرار پائے، اس مقصد کے حصول کے لئے جو اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہو وہ ہمارے طریقہ خیال کی اصلاح ہی، سب سے پہلا فرض ہمارا یہ ہے کہ اس کی اصلاح کریں اور اپنی ترغیبات کو صحیح نہج پر لے آئیں، آئندہ باب میں ترغیب کے صحیح استعمال سے بحث کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ باطل اور صحیح ترغیبات میں فرق کیا ہے؟ صحیح ترغیبات کا معیار کیا ہے؟ اور اول الذکر کے مضر اثرات سے لوگوں کو کس طرح محفوظ رکھا جاسکتا ہے؟

باب چہارم

ترغیب کا صحیح استعمال

صحیح و باطل ترغیبات کا فرق، اخلاقی عقلی اور منطقی نقطہ نگاہ سے
ترغیبات اجتماعی و انفرادی کی صحت کا معیار، ترغیبات کے
رد یا قبول کے متعلق مفید عملی ہدایات

عمل ترغیب کے متعلق ایک بظنی کا امکان، گذشتہ صفحات میں ہم ترغیبات انسانی کا جو کچھ
بیان کر چکے ہیں اوس سے ان کے مختلف طریقوں پر بخوبی روشنی پڑتی ہے پہلی مثالوں کے ذریعہ سے ہم نے
اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ باطل ترغیبات کے پھندے میں آجانا کس قدر
آسان ہے، موجودہ باب میں ترغیبات کے صحیح استعمال سے بحث کر کے ہم اُن معیاروں کو واضح
کریں گے جن پر عمل کر کے ترغیب کا جائز اور باقاعدہ استعمال ممکن ہو سکتا ہے،

جن حضرات نے عمل ترغیب کے عناصر ثلاثہ جذبہ، تخیل اور ذہن پر غور کیا ہے ترغیبات
انسانی کی بے سرو پا رفتار کو ملاحظہ کیا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ اس کل عمل کو بدہمتہ ایک

فریب و عمل خیال کرین اور اس کے صحیح استعمال کی طرف سے نا امید ہو جائیں عمل ترغیب کی
 نفسیاتی تشریح سے ہم جس نتیجہ پر پہنچے، وہ یہ تھا کہ ہر ترغیب کا آغاز کسی نہ کسی اعتقاد یا خواہش
 سے ہوتا ہے جو ترغیب و ہتدہ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ خود اپنی ذات کو یاد دہن
 کو اس کے حسب حال عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اس بیان ہی سے عمل ترغیب کا غیر استدلالی
 ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کے اساسی اعتقادات و خواہشات ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے رد یا قبول کا
 انحصار منطق اور استدلال پر نہیں بلکہ تشفی جذبات کی صلاحیت پر ہوتا ہے، ہمارے اعتقادات اور
 خواہشات دلیل کے بعد قائم نہیں ہوتے بلکہ جماعات کے اثر سے وجود میں آتے ہیں جو اعتقادات
 ہم اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہماری نظروں میں بھی صحیح معلوم ہوتے
 ہیں اور جن کو ہمارے ہمسایہ غلط خیال کرتے ہیں وہ ہم کو بھی غلط معلوم ہوتے ہیں، ذرا سے غور سے
 یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے معتقدات اور اساسی خواہشات کی تشکیل میں حصہ لینے والی
 اور ان کے رد یا قبول کا فتویٰ دینے والی مذکورہ ذیل موثرات ہیں :- ہمارے الہامات فطری
 قومیت، تعلیم، کتب و اخبارات کا اثر ہمارے گرد و پیش رہنے والے افراد مثلاً دوستوں یا ہمسایوں
 کی صحبت کے اثرات وغیرہ یہی قوتیں ہیں جو ہمارے دماغ میں کسی عقیدہ کے جاگزین ہونے کی
 محرک ہوتی ہیں لیکن ہم ان کے اثر سے ناواقف ہوتے ہیں اور یہی فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی بنیاد
 کسی نہ کسی عقلی منطق پر ہے کسی عقیدہ کے دماغ میں قائم ہو جانے کے بعد اس کے حسب حال جو
 کچھ عمل ترغیب ہوتا ہے وہ بھی کم و بیش غیر عقلی و غیر استدلالی ہوتا ہے، اس جذبی عمل سے مجبور ہو کر
 قطعاً لاعلمی کی حالت میں ہم فیصلہ قائم کرتے ہیں جو اگر معینہ نتائج تک ہم کو لیجائیں تو فہما ورنہ ترک
 کر دیے جاتے ہیں، اس طرح من مانے فیصلے صادر کر کے اور ان کو صحیح تسلیم کر کے ہم بالآخر اپنے قبل
 از قبل مقررہ نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ان سب فیصلوں کی بنیاد بجائے استدلال و

منطق کے ہمارے الہامات فطری۔ جذبات حبلی، رجحانات اور وجدانات پر ہوتی ہے،

مذکورہ بالا حقیقت سمجھنے کے بعد مقام تعجب ہوگا اگر اکثر افراد دوسرے سے عمل ترغیب

ہی کی طرف سے بدظن ہو جائیں اور دعویٰ کریں کہ جب عمل ترغیب ان حالات کے ماتحت ہوتا،

تو پھر اس کا صحیح استعمال خارج از امکان ہے کم از کم وہ حضرات جو ہر فعل میں منطق اور استدلال

کی جستجو کرتے ہیں اور اپنے کسی گفتار و کردار میں جذبات کا شائبہ تک نہیں آنے دیتے ضرور خیال

کرنگے کہ ترغیب سرے ہی سے نادرست ہوا سئلے کہ اس کی بنیاد ہی جذبات پر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ

کہ الفاظ "غیر عقلی" اور "غیر استدلالی" عدم عقل اور عدم استدلال کے مراد نہیں ہیں جب تک کسی عمل

کے لیے غیر عقلی کا لفظ استعمال کرو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمل عقل کا ضد ہو یا دہے کہ ہمارے

اکثر غیر عقلی افعال جس انجام تک ہم کو پہنچاتے ہیں وہ بہ نسبت جہالت کے عقل کے زیادہ قریں

ہوتے ہیں، مثالوں سے اس بحث کو یوں سمجھو کہ زمانہ سلف کے اعتقادات و مسلمات کو ذاتی تحسین

و تفحص کے بغیر صحیح فرض کر لینا ایک غیر عقلی فعل ہے، لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ یہ مقدمات خواہ مخواہ

جہالت اور بے وقوفی پر مبنی ہوں، اسی طرح جب اثر پذیری کی بدولت بغیر ذاتی استدلال و ثبوت کے

ہم دوسروں کے نقطہ خیال کے حامی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا ایسا کرنا غیر عقلی عمل

ضرور ہے لیکن کون کہہ سکتا ہو کہ یہ نقطہ خیال لازماً منافی عقل بھی ہے، دوسری ضروری بات یہ ہے

کہ کسی عمل کا جذبہ ہونا بھی اس کے خلاف عقل ہونے کو مستلزم نہیں ہے کیا ہمارے الہامات فطری

اور حبلی رجحانات ہم کو بسا اوقات جادہ عقل پر نہیں لیجاتے، اور حیانت حیات انفرادی و

ملی میں ہمارے معاون نہیں ہوتے معاملات انسانی سے بحث کرتے وقت فطری الہامات

اور رجحانات کو نظر انداز کر دینا خلاف عقل ہے، حیات انسانی کے کسی شعبہ کو تو تم کو معلوم

ہو جائے گا کہ اس منطقی شخص کی ترغیبات جو جذبات اور وجدانات کو بالکل نظر انداز کر دینا ہے،

یقیناً بیکار ہو گئی ایسے ہی لوگوں کی شان میں یہ شعر صادق آتا ہے،

پائے استدلالیان چوبین بود پائے چوبین سخت بے تمکین بود

آجکل فلسفہ جس رُخ پر ہم کو لیے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صرف افلاطون اور ارسطو کے قائم

کردہ اصول منطق پر دنیا کے کاروبار نہیں چلائے جاسکتے صرف عقل و استدلال ہی سے دنیا

میں کوئی عقلندی کا کام نہیں ہوا کرتا مشہور شخص گڈ مشہور مصنف علم الاقدار *Science of*

Power لکھتے ہیں: "دورِ نو کی سب سے بڑی تحقیقات یہ ہے کہ تہذیب و تمدن

کا دار و مدار جذبات پر ہے نہ کہ عقل و استدلال پر، روزانہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ عوام الناس کو

کسی رائے کا مؤید بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے مشترکہ جذبات سے اپیل کی جائے اور

ان جذبات کو استدلال کی وساطت سے اوس رائے کے موافق کر دیا جائے آپ دیکھیں گے کہ غریب

تمام سلطنتیں اسی طریقہ سے اپنے منشاء کے موافق تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیتی ہیں، جن دلائل کی

بنیاد پر انسانی عقل و استدلال کی غیر معمولی اہمیت ثابت کی جاتی تھی، ان کی آج کافی طور پر

تعلیل ہو چکی ہے، ہر تمدن کا آغاز جذبہ ہی سے ہوتا ہے، جذبہ ہی کی بدولت اوس تمدن کی بقا رہے

اور جذبات ہی اوس کے ارتقا کا باعث ہوتے ہیں۔" اسی مفہوم کو اقبال اس انداز سے پیش کرتا ہے،

اچھا ہے دل کے ساتھ ہے پاسانِ عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

صحیح ترغیب کے جذبہ کا صحیح استعمال پہلی شرط ہے **عمل ترغیب** کے متعلق جو غلط فہمی عام طور پر پائی جاتی ہے

اوس کا تو ایک حد تک ازالہ ہو چکا، اور ہم نے دیکھ لیا کہ جذبات پر اس کا انحصار یا اس کا غیر عقلی

ہونا ہمیں ترغیب کے طریقوں میں صحت کی طرف سے ناامید نہیں کر سکتا، چونکہ ترغیب تمام دکانوں

جذبات ہی پر منحصر ہے لہذا اس کے صحیح استعمال کی شرط اولین یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات میں تمیز کرنا

سکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کا جائزہ لیتے رہیں، یہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہم ایک بڑی

حد تک باطل ترغیبات سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے جذبات اور الہامات فطری ہماری ترغیبات پر حاوی ہو جائیں گے اور ہم باسانی غلط استنباطات، ناقص فیصلات، اور فریب دہ تخیلات کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان سب کی اصلی محرک جذبی تحریک ہی ہو ا کرتی ہے، افعال انسانی میں جذبات کی جو کچھ اہمیت ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سب جذبات قابل تعریف اور تحسن نہیں ہیں انا کے متعلق جتنے جذبات ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پہلو قابل اعتراض ضرور پایا جاتا ہے، لیکن ان میں بھی کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کی بالواسطہ یا براہ راست تحریک اعلیٰ درجہ کے افعال کا سرچشمہ ہوتی ہے، اسی طرح سے دوسروں کے متعلق جتنے جذبات ہوتے ہیں ان میں بھی جذبات کہا جاسکتا ہے، وہ بھی بڑی حد تک مستحسن ہوتے ہیں مگر ان سے بھی قبیح اور قابل اعتراض نتائج ظہور پذیر ہو سکتے ہیں، قابل تعریف جذبات صرف وہی ہو سکتے ہیں جو کسی خاص وصف سے مشبہ، ہمارے نفس کے قابو میں ہوں اور صحیح طور پر مستعمل ہوں، ان مستحسن جذبات کی صف اول میں جن جذبات کو جگہ دی جاسکتی ہے وہ وہی ہیں جنہیں ہم اُپر عمرانی یا ندنی جذبات کہہ چکے ہیں اور جن کا انحصار کم و بیش دیگر افراد انسانی کے ساتھ تعلقات اور شرکتِ عمل پر ہے،

نفسیات جدیدہ میں جہان وظائفِ نفسی کے متعلق اور بہت سے انکشافات ہوئے ہیں وہاں ایک سب سے ضروری تحقیق یہ ہے کہ شعور کی تین حالتیں تسلیم کی گئی ہیں، سب سے پہلی حالت کو نفس کی شعوری حالت کہا جاسکتا ہے جو معمولاً و طبعاً ہر صحیح دماغ والے شخص میں اس کے اوقات بیداری میں پائی جاتی ہے، مثلاً سامنے والی میز کا ورک آنے جانے والوں کی طرف میری توجہ کا منعطف ہو جانا یہ سب میرے نفس کی شعوری حالت کو مستلزم ہیں، دوسری حالت وہ ہوتی ہے جبکہ کوئی چیز براہ راست میرے شعور میں نہیں ہوتی لیکن حافظہ تلازم خیالات تخیل وغیرہ کی وساطت سے

وہ بھی شعور میں آسکتی ہے مثلاً میں تحریر میں بہت منہمک ہوں لیکن جب کوئی شخص مدرسہ کا نام لیتا ہے تو میرے دماغ میں مدرسہ سے متعلق کچھ خیالات گزرنے لگتے ہیں اور کچھ واقعات یاد آجاتے ہیں، نفس کی اس حالت کو عام طور پر نیم شعوری حالت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ کی سب سے نیچی تہوں میں مخفی رہتی ہیں اور ان کو شعور کی سطح پر لانے کے لیے بہت کچھ جدوجہد کرنا پڑتی ہے، ان واقعات کے متعلق ہمارے نفس کی حالت کو غیر شعوری یا لاشعوری حالت کہا جاسکتا ہے،

اس قدر تہیدی بحث کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ اون جذبات سے قطع نظر کر کے جو نفس کی شعوری حالت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری جذبی زندگی کے دیگر عناصر زیادہ تر نفس کی لاشعوری حالت میں موجود ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ ہماری معمولی اور طبعی زندگی کی تہ میں چھپے رہتے ہیں، ظاہری حسن اخلاق، ہمدردی، اور محبت کے خوشنما پر وہ کے پیچھے ہر انسان کے نفس میں محبت و عداوت، حُب اقتدار، خوف و شک، غصہ و انتقام، کے جذبات بھی ابتدائی مدارج میں پائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سی بسیط تحریکات اور ذہنی خواہشات بھی موجود ہوتی ہیں، جو ارتقاء انسانی کے مختلف مدارج میں بجنسہ موجود رہی ہیں اور ہم میں بطور گزشتہ نسلوں کی یادگار کے باقی ہیں، یہ سب کی سب ناقابل اوراک طور پر اپنا عمل کرتی رہتی ہیں، فطرت انسانی کی اس پوشیدہ زندگی کے وجود کو ماننا اور نفس کی لاشعوری حالت کا جاننا ہماری ادنیٰ سی ادنیٰ ترغیبات پر پڑتا ہے اور اسے تسلیم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، باطل ترغیبات کی مختلف اشکال، تہدید افراد، و ترغیبات اجتماعی کے مضر اثرات جن سے گزشتہ صفحات میں بحث کی جا چکی ہے، ان سب کا اصلی مخرج یہی تھا کہ تحریکات و جذبات ہیں،

ہم ابھی کہہ چکے ہیں کہ باطل ترغیبات (اجتماعی و انفرادی)، خود فریبی، مکائد نفس وغیرہ کا

اصلی ماخذ ہماری غیر شعوری خواہشات اور جذبات ہوتے ہیں، اس کی وجہ ان تحریکات کے چند
 خصائص ہیں مثلاً سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حُبِ اقتدار اس کا زبردست ترین خاصہ ہے جو کسی
 نہ کسی صورت میں انسان کو اپنے اقتدار کے اظہار اور اذکار پر ابھارتا ہے، اگر ایک طرف بڑی بڑی
 جماعتوں میں یہی خاصہ بقا و اقتدار کے بہت کچھ سامان کرتا ہے اور بعض اوقات بڑی بڑی
 خونریزیوں اس کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں تو دوسری صورت میں یہ بالکل معصوم طور پر جملوں حرکات
 و سکنات، اشاروں میں ظاہر ہوتا ہے، مقصود بہر حال وہی ہوتا ہے یعنی اپنے اقتدار کا دوسروں پر
 اظہار، تمہارا بے کلفت دوست جب تمہارے کندھے پر ہاتھ مار کر نہایت صاف دلی سے تم سے
 سوال کرتا ہے کہ "کھوجی! اچھے تو ہو!" تو خود اس کو اور تم کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان پانچ الفاظ
 میں اقتدار و تفوق کی جھلک نظر آتی ہے لیکن ایک تجربہ کار نفسیات کا ماہر تمہیں بتائیگا کہ ان الفاظ
 میں اس کی غیر شعوری خواہشِ فوقیت و اقتدار اپنا اظہار کر رہی ہے،

دوسری خصوصیت ان غیر شعوری تحریکات کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا رجحان زیادہ تر
 غیر معاشرتی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری باطل تر غیبات جو زیادہ تر ہماری غیر شعوری، دبی ہوئی
 خواہشات کا نتیجہ ہوتی ہیں خفیہ طور پر کام کرتی رہتی ہیں اور اپنی شفہی کے لیے خفیہ ذرائع تہدید و حصولِ
 انتفاع ناجائز کو کام میں لاتی ہیں جب کبھی حالتِ بیداری یا خواب میں ہمارے متخیلہ کی خود سرانہ
 پرواز نفس کی لاشعوری حالت میں ہم کو عرش بالا پر پہنچا دیتی ہے، ہم اس خیالی دنیا کے بطلِ اعظم
 اور دوسرے ہمارے محکوم ہوتے ہیں تو اس وقت غیر شعوری تحریکات کا یہ رجحان غیر مدنی اور
 غیر معاشرتی نہیں تو اور کیا ہے! اس کے غیر مدنی ہونے کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ ہم کبھی ان
 خیالات کا دوسروں کی موجودگی میں اظہار نہیں کرتے، اسی طرح جب ہم ان مخفی خواہشات کی تحریک
 سے مجبور ہو کر اپنے خود غرضانہ جذبات مثلاً عیش پسندی، حصولِ مراعاتِ خصوصی، اقتدار یا ثروت

کی تشفی کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فطرۃً ایسے وسائل سے کام لیتے ہیں جو ہماری اصلی خواہشات کو دوسروں پر اور خود ہمارے شعور کے سامنے ظاہر نہ ہونے دین، غیر شعوری تحریکات کے مخالف مدن و معاشرت ہونے کا یہ دوسرا ثبوت ہے،

جن حضرات کو نفسیات جدیدہ کی ایک اہم شاخ نفسی مرضیات (Psychosis)

(Pathology) کے متعلق زیادہ واقفیت نہیں ہے اور ان کو شاید یہ منکر

تعجب ہو کہ ان غیر شعوری رجحانات کی اصلاح اور ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی بھی تدبیریں

ہو سکتی ہیں زمانہ حال میں اختلال نفسی کا جو علاج بذریعہ نفسی تحلیل (Psycho-

analysis) کیا جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختلال نفسی کی سب سے بڑی علت

یہ ہے کہ مریض خارجی یا ذہنی اثرات کی وجہ سے اس پر مجبور ہوتا ہے کہ اپنے پُر زور مگر ناقابل تشفی

جذبات و خواہشات کو بجز اپنے شعور سے ہٹا کر شعور خفی میں لے آئے، تم نے اکثر ایسے پاگلوں کو دیکھا

ہوگا جو سر پر سر کنڈے کا تاج پہنے ہاتھ میں لکڑی لئے بڑے رعب و داب کے ساتھ بازاروں میں

پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو بادشاہ وقت سمجھتے ہیں تحلیل نفسی کے ذریعہ سے اگر تم اس شخص کی کیفیت

نفسی کا مطالعہ کرو تو شاید تم کو معلوم ہو کہ اس شخص کے جذبات حکومت پسندی، حب ثروت

وغیرہ بہت کچھ پُر زور تھے مگر خارجی حالات مثلاً نامساعدتِ روزگار یا ذہنی اثرات مثلاً ذاتی

ناقابلیت کے احساس نے ان جذبات کے بحرِ ذخار کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی گویا کہ یہ جذبات

اس شخص میں شعوری نہ رہے لیکن قطعاً فنا بھی نہیں ہوئے اور غیر شعوری بن گئے اس جبرِ لہ فساد

کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان جذبات کا اثر پہلے سے بھی زیادہ پُر زور ہو گیا، خود یہ جذبات مسدود ہوئے تھے

لیکن اپنی رومیں اس کی شخصیت و شعور کو بھی فنا کرتے گئے اور یہ آدمی پاگل ہو گیا، ایسا ہونا

اس کے جذبات کی تشفی کے لئے زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ شخص خیالی دنیا میں بادشاہ بنا بیٹھا ہے

اور اچھی طرح اپنے مخفی جذبات کی تشفی کرتا ہے،

تھم شاید یہ اعتراض کرو کہ دنیا میں ہر فرد اس پر مجبور ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کا منہ مائے اور نفس کشتی کرے پھر ہر شخص پاگل کیوں نہیں ہو جاتا؟ بات یہ ہے کہ کسی ناخوشگواری سلسلہ خیالات کو شعور سے دور کرنا تو معمولاً اور طبعاً ہوتا ہی رہتا ہے، مثلاً غم غلط کرنا لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ ناخوشگواری سلسلہ خیالات ہی کل وجہ مفقود نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے ساتھ مریض کے شعور سے دیگر تجربات کو بھی حذف کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت جو اب تک ایک منظم اور مرکب حالت میں تھی منتشر ہو جاتی ہے، شدت غم سے پاگل ہو جانا اسی کی مثال ہے، دوران جنگ میں شیل شاک (گولوں سے پھٹنے کا دھماکہ) سے یہی کیفیت رونما ہوتی تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ کبھی نہیں ہوتا کہ شخصیت تمام و کمال منتشر و فنا ہو جائے تجربات نفسی کا بیشتر حصہ غیر شعوری حالت میں موجود رہتا ہے اور مناسب ذرائع سے اس کا احیا ہو سکتا ہے، علاج کا طریقہ یہ ہے کہ مریض سے اس کی تکالیف و شکایات کا بیان کرایا جاتا ہے تاکہ حذف شدہ تجربات نفسی (جو اصل باعث اختلال ہیں) زندہ ہو سکیں، جن تلازمات سے اس کے جنون کو شہ ہوتی ہو اور ان کو بغور دریافت کیا جاتا ہے، جب مسدود خیالات اور حذف شدہ تجربات نفسی (جو مریض میں مہجانب پیدا کرتے تھے) اس پر ظاہر کر دیئے جائیں گے اور وہ اس سے واقف ہو کر اپنے خلل دماغ اور ان کے درمیان کوئی رشتہ علت و معلول دریافت کر سکے گا تو فوراً اس کی حالت درست ہو جائے گی،

غیر شعوری تحریکات کے متعلق جو کچھ لکھا گیا بہت کچھ تشنہ ہے اس سے زیادہ مکمل

لے اردو میں آج تک کوئی کتاب نفسیات جدید کے اس شعبہ تجزیہ نفسی کے متعلق نہیں لکھی گئی، انگریزی دان حضرات جن کو ان امور میں دلچسپی ہو، کتب ذیل کو بہت کچھ مفید و مکمل اور دلچسپ پائیں گے، (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

بحث موجود کتاب کی حد نظر سے باہر ہے اس موقع پر اس کے بیان کرنے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ اس طریقہ علاج کی اہمیت باطل ترغیبات کی صحت اور اون کے علاج میں دریافت ہو جائے نفسیات جدیدہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہو کہ اختلال نفسی کا سہل علاج یہ ہے کہ غیر شعوری باتوں کو شعور میں لے آیا جائے اسی طرح سے عمل ترغیب میں باطل ترغیبات، خود فریبی وغیرہ سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم بلا خوف و شرم اپنے اندرونی تحریکات کا اچھی طرح جائزہ لیں، اون کی بخوبی تحلیل کریں اور بالآخر اون کے حسن یا کجی کو شعور کے سامنے بلا کم و کاست پیش کر دیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کو معلوم ہو گا کہ ہماری ترغیب کی محرک بہت سی غیر شعوری خواہشات تھیں جو اپنی خود غرضی اقتدا پسندی اور دیگر عیوب کی وجہ سے دوسروں کے سامنے تو کیا خود ہمارے نفس کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہو سکتی تھیں اور ہم ان کو قبول کرتے ہوئے شرماتے تھے، مخفی خواہشات کو اپنے نفس کے سامنے لے آنا یہ معنی لگتا ہے کہ ہم اون کو دنیا اور اس کے دیگر تعلقات کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح اون کی ایک بڑی خصوصیت یعنی اون کا خلاف معاشرت اور خود غرضانہ ہونا جاتی رہتی ہے، اعمال صحیحہ اور صحت نفس برقرار رکھنے کی ایک بڑی ترکیب یہ ہے کہ اپنی ہر بات کو کل دنیا کے متحدہ نقطہ خیال سے دیکھا جائے، کس قدر مقام شکر ہے کہ ضروریات زندگی ہمیں کسب معاش پر مجبور کرتی رہتی ہیں اور اس طرح سے جو تعلقات دوسرے افراد کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور خود اپنی زندگی میں اون کے وجود کی جو کچھ اہمیت ظاہر ہوتی ہے وہ ہم کو دوسروں کے حقوق سے بھی اطلاع کر دیتی ہے اور ہم بہت سی غیر شعوری

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) *Green Psychunalysis in the*

Class room 2. Ferend: Interpretation of Dreams. 3. Ferend: Psychopathology of every day life. 4. Jung Psychoanalytic method

اور خود غرضانہ تحریکات کی کورانہ تقلید سے باز رہتے ہیں لیکن پھر بھی غیر شعوری تحریکات کبھی کبھی ہم سے اپنے حسب حال عمل کر اچھوڑتی ہیں خود غرضانہ جذبات کی تشفی اور مخفی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم ایک ترکیب سوچتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اپنے ضمیر کی مخالفت آواز کو بند کرنے یا دوسروں کی نظروں میں اپنے افعال کو بجا ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹی دلیلوں کی ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں اور دنیا پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے افعال خود غرضانہ نہیں ہیں بلکہ نیاک منتی، ایثار اور مفاد عامہ پر مبنی ہیں، نفس انسانی کی یہ کارروائیاں عام ہیں ان کو مستثنیات میں داخل نہیں کیا جاسکتا اس عالمگیر مرض کا علاج یہی ہے کہ نفس کی جملہ ابلہ فریبیوں، مخفی خواہشات وغیرہ کو نفس کے سامنے لے آیا جائے اور اس طرح انکا اظہار کر دیا جائے،

حاصل کلام یہ کہ ترغیب کی ابلہ فریبیوں سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے غیر شعوری

جذبات کا جائزہ لیتے رہو اور پردہ اخفا سے نکال کر اون کو شعور کے سامنے آؤ تاکہ اون کو اصلی رنگ میں دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھلیں اور تم اون کے فریب میں نہ آ جاؤ، اگر ایسا کیا جائے تو تمہارا جادہ حق سے منحرف ہونا ناممکن ہوگا، مختلف جذبات میں تمیز کرنا اون کے حسن و قبح کو دیکھنا، نفسانی وہیمات خواہشات اور معاشرتی اور مدنی تاثرات میں حد فاصل قائم کرنا، یہ صحیح ترغیب کی شرط اولین ہے اسی کو بالفاظ دیگر یون سمجھو کہ ترغیب کا صحیح استعمال ہمارے ترجیحی اور اخلاقی فیصلوں پر منحصر ہے، یعنی پہلے کسی شے کی اصلی اہمیت کا اندازہ لگانا اور پھر اخلاقی نقطہ نگاہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ صادر کرنا، جس طرح غیر شعوری تحریکات زیادہ تر اعمال اسفل کی محرک ہوتی ہیں اوس طرح سے جذبی رجحانات کو اپنے قابو میں رکھنا، اون کی کورانہ تقلید نہ کرنا اور قوت تمیزی سے کام لیکر اچھے اور بُرے میں تمیز کرنا اعمالِ صالح کا باعث ہوتا ہے، فطری تحریکات پر قابو دہی شخص پاسکتا ہے جس کے دماغ میں آنایا ذات کے متعلق صحیح اوصاف تصورات موجود ہوں ہر اخلاقی فعل کے لیے شعور ذات لازم ہے

اور اخلاقی فیصلوں کا وجود بھی ضروری ہے،

ترغیب کی صحت کا اخلاقی معیار | یہ تو ہر شخص تسلیم کر لے گا کہ اخلاقی فیصلوں کی اساس وجدانات ہیں

جب کبھی کوئی شخص کوئی اعلیٰ درجہ کا اخلاقی کام کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس فعل کی تحریک

کرنے والا کوئی نہ کوئی وجدان اس میں اپنا عمل کر رہا ہو، حب الوطنی، محبت، ہمدردی، ان وجدانات

جن اخلاقی فیصلوں کی بنیاد رکھی جاتی ہیں ہر شخص جانتا ہے، اب بحث طلب مر یہ ہے کہ وہ کون سے وجدانات

ہیں جن سے ہمارے اخلاقی فیصلے وجود میں آتے ہیں اس کا جواب دینے سے قبل ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے

کہ وجدانات کی دو قسمیں ہوتی ہیں وجدانات عینی اور وجدانات مجرد، وجدانات عینی وہ ہیں جنکی

محرك کوئی شے یا اشیاء موجودہ ماحول ہوتی ہیں، مثلاً خوشنما پھولوں سے محبت، چھوٹے بچوں سے

من حیث العام یا کسی خاص شخص سے محبت وغیرہ، برخلاف اس کے وجدانات مجرد وہ ہوتے ہیں

جن کی تحریک دینے والی اشیاء نہیں بلکہ کوئی صفت یا تجریدی کیفیت ہوتی ہے، مثلاً حق پسندی،

عدل پروری، حسن پرستی (بحیثیت مجموعی) وغیرہ، اخلاقیات میں ان اضافی اقسام کی اہمیت

سے بحث کرتے وقت پروفیسر میکڈوگال اپنی کتاب نفسیات معاشرت میں لکھتے ہیں ایسے اخلاقی

فیصلوں کا صاف درہونا جو تعمیم رکھتے ہوں صرف مجرد وجدانات ہی پر منحصر ہے ورنہ وجدانات عینی

جن اخلاقی فیصلوں کے محرك ہوتے ہیں وہ صرف فیصلہ کنندہ کی ذات تک محدود ہوتے ہیں انہیں

تعمیم کا وجود نہیں ہوتا اور دوسروں پر صحت کے ساتھ ان پر منطبق نہیں کیا جاسکتا، اس قسم

کے وجدانات قوت فیصلہ کو ناکارہ کر دیتے ہیں.....

وجدانات کی ہر دو اقسام کے متعلق جو کچھ لکھا گیا اس سے یہ معلوم ہوگا کہ عینی وجدانات

صحیح فیصلوں کے صدور میں مانع آتے ہیں، چونکہ ان کی حیثیت ایک معنی میں انفرادی اور خود غرضانہ

ہوتی ہے اسلئے یہ بھی باطل ترغیبات کے محرك ہو سکتے ہیں، دوسرے باب میں جو مثالیں

ترغیب کی ابلہ فریبوں کی دی گئی ہیں اور ان پر غور کرو تو خود غرضانہ وجدانات کا لگاؤ پاؤ گے،
اجتماعی ترغیبات کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اور ان کے جو مضر اثرات بتائے گئے،

اوس کا باعث بھی یہی عینی خود غرضانہ وجدانات ہیں؛ بادی النظر میں تم کو شاید اجتماعی کے ساتھ
 خود غرضانہ کا استعمال اجتماع ضدین نظر آئے اور تم سوال کرو کہ اجتماعی ترغیب میں خود غرضانہ
 وجدانات کو کیا دخل؟ اگر تم نے تہدید افراد کے طریقوں اور ہماری دی ہوئی مثالوں پر غور کیا ہے
 تو تمہیں یہ غلط فہمی باقی نہ رہے گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ جماعات کے اغراض لازماً خود غرضانہ ہوتے ہیں
 ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ اگر دس افراد ایک جماعت بنائیں جس کا مقصد شخصی یا ذاتی منفعت کے بجائے
 عام مفاد ہو تو یقیناً جو نتائج مفیدہ اس جماعت سے مترتب ہو سکتے ہیں، انکو اگر بیش افراد بھی انفرادی
 طور پر بے غرضی اور خلوص سے کام کریں تب بھی نہیں پیدا کر سکتے مگر یہ کس صورت میں؟ جب جماعت کا
 مقصد نفع ذاتی یا شخصی نہیں بلکہ مفاد عام ہو۔ اس شرط کا ہونا لازمی ہے، شرکت عمل، تعاون، مشترکہ
 جدوجہد ان سب کا اقتضاء یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی کے اعلیٰ مدارج تک لیجائیں، گذشتہ باب
 میں جو اعتراضات جماعتوں کے رویہ اور ان کے طرز ترغیب پر کئے گئے تھے، انکا اطلاق محض ان
 جماعات پر ہوتا تھا جو شرکت عمل، کی آڑ میں ذاتی اغراض کی تکمیل کرتی ہیں اور اس طرح سے
 باماشرباب خورد و بہ زراہد نماز کرو

کی مصداق بنتی ہیں، اور جماعات کو کوئی بھی برائیا نہیں کہہ سکتا جو خلوص، صدق اور بیغرضی پر قائم
 ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھے جب بگڑتے ہیں تو بُری طرح بگڑتے ہیں۔ اپنے گرد و پیش نظر ڈالو تو تم کو
 اس جملہ کی صداقت میں شبہ نہ رہے گا، ایک ذہین لڑکا جب کسی بُری صحبت میں داخل ہو جائے
 تو بُرا زبردست بد معاش یا بُرا مشہور چور بن سکتا ہے، اسی طرح سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فطرۃ
 حلیم الطبع اشخاص کو جب غصہ آتا ہے تو انتہا درجہ کا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کا یہی قانون

جماعت کے مفید و مضر ہونے پر حاوی ہے، اگر کسی جماعت کی اُفتاد اچھی پڑی ہے، اس کے مقاصد فی الحقیقت اعلیٰ و ارفع ہین تو اس کے منبعِ فلاح و بہبود ہونے میں کسکو کلام ہو سکتا ہے، لیکن اتنے ہی افراد کی جماعت جب بدقسمتی سے خود غرضانہ مقاصد کی حامی ہو جاتی ہو تو اس کا حلقہ شرمیلی اتنا ہی وسیع ہو جاتا ہے۔

جماعات کی ترغیب سے بحث کرتے وقت ہم نے کہا تھا کہ جب لوگ کسی غرض کی تکمیل کے لیے بحیال ہو جاتے ہین تو اثر پذیر ی کا نتیجہ قسماً شخصیت ہوتا ہے، ذاتی اصابت رائے تفکر و تدبیر سب کچھ رخصت ہو جاتا ہر ہم یہ بھی کہہ چکے ہین کہ جب مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں حُبِ اقتدار کے لیے صوف آ رہی ہوتی ہین تو اون میں باہمی مناقشات رونما ہوتے ہین اور ایک جماعت کا فرد دوسری جماعت کے افراد یا اپنے سے مختلف خیال والے افراد کو اپنا دشمن خیال کرنے لگتا ہے، جس جماعت میں یہ سب باتیں پائی جائیں وہ ان اگرچہ سب ساتھ ملکر کام کرتے ہین لیکن پھر بھی حقیقی معنوں میں شرکتِ عمل کا فقدان ہی، اس جماعت کا شیرازہ اس وجہ سے بندھا رہتا ہے کہ ہر شخص کے ذاتی منافع، مراعات، حقوق وغیرہ کا خیال اسکو جماعت کی شرکت پر مجبور کرتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ ایسی جماعت کو جماعت کہنا ہی نہیں چاہیے، ہاں ایسے افراد کا مجموعہ البتہ کہہ سکتے ہوجن میں سے ہر ایک ذاتی منفعت کے لیے جد و جہد کر رہا ہو افراد کا یہ مجموعہ جماعت سے وہی نسبت رکھتا ہے جو اینٹوں اور لکڑیوں کا انبار مکان سے یا ہجومِ اشجار باغ سے یعنی ماہیت وہی ہے، لیکن ترتیب نیاک منتی، خلوص (جو جماعت کے حقیقی مفہوم میں داخل ہین) سرے سے غائب ہوتے ہین، اور اصلی تعاون کی بجائے بڑے پیمانے پر انفرادیت نظر آتی ہے،

شرکتِ عمل اور اتحاد باہمی کا تصور جس طرح ہمارے دماغ میں خوش آئند خیالات پیدا

کر سکتا ہے اسی طرح ہیبت ناک تصویریں بھی پیش کرتا ہے، کبھی اس لفظ کو سنکر ہم کو ایک ایسی جماعت کا خیال آتا ہے جس کے افراد ایثار کا نمونہ ہیں اور کبھی ایک ایسے جتھے کا تصور بندھتا ہے جس کے افراد آپس میں محض اس وجہ سے متحد ہوئے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ذاتی نفع حاصل کریں اور افراد کو مجبور کریں، غرض کہ اس اتحاد و عمل کو اچھا یا بُرا جامہ پہنانا ہمارے نقطہ خیال پر منحصر ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت یا جماعت بندی کا ذکر استحسان اور تعریف کے الفاظ سے کیا جاتا ہے اور عسکرین کی شدت جماعت کو ایک خیر کُل بنا کر پیش کرتی ہے، موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ابتک جماعت بندی کا نتیجہ بحیثیت مجموعی کسی طرح قوم کے لیے مفید نہیں کہا جاسکتا، چند خاص جماعتوں کو چھوڑ کر بقیہ سب جماعتیں ہمارے بتائے ہوئے مضر اثرات سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتیں،

اگر کوئی جماعت یہ چاہے کہ اس کو "انفرادیت برپا نہ کثیر کا" ملزم نہ ٹھہرایا جائے اور حُبِ منفعت ذاتی کا جرم اُس پر نہ عائد کیا جائے تو اسے اس امر کی ضرورت ہے کہ وسیع النظری اور ایثار کو اپنا معیار بنائے، زمانہ کی روش کا اقتضار یہی ہے، مسٹر ایچ۔ جی ولین جو ایک مشہور مؤرخ ہونے کے علاوہ ایک زبردست اشتراکی بھی ہیں، اپنی تصنیف "جنگ کا اثر مستقبل پر" میں لکھتے ہیں کہ "باہم مل جل کر خدمت کرنے کا جو زبردست اور روز افزون رجحان آج کل پایا جاتا ہے، اسکی مثال پہلے کبھی نظر نہیں آتی، لیکن خدمتِ کسلی، اور کسلی؟ میرا خیال ہے کہ مل جل کر خدمت کرنے کا عقیدہ اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جب ہم اس اصول کو اپنا ہادی بنائیں کہ کل افراد انسانی ایک بڑی سلطنت کے رعایا ہیں جس کا بادشاہ خدائے بزرگ و برتر ہے اور خدمتِ خلق ہی خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے، ہم کو اپنے اعمال و افعال کا ایک عام معیار مقرر کرنا چاہیے، جو اپنی عمومیت کے لحاظ سے تمام دنیا پر یکساں حاوی ہو، امیر فقیر سے، شاہ گدا سے، افریقہ کا حبشی لکڑی

یہ سوال کر کے کہ میں اور تم دونوں اس معیار پر کھانا تک پورے اترے ہیں، لیکن یہ معیار کیا ہو؟
دنیا کو ملک خدا سمجھ کر افراد کو اس کی رعایا خیال کر کے کام کرنا۔

ہماری اکثر ترغیبات باطل کیوں ہوتی ہیں؟ اکثر بیکار کیوں ہوتی ہیں؟ اس کا جواب

ایک لفظ میں ادا ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تنگ نظری کی وجہ سے۔ چارم ارل گرے آنجنائی نے
اپنی کتاب **معیار عمل** میں ایک چٹکھ بتایا ہے، جس کو اگر ہم سمجھ لیں تو یقیناً اپنی ترغیبات میں
ہم کو ناکامی نہ اٹھانی پڑے اور نہ باطل ترغیبات ہمارے لئے پُر فریب ہو سکیں، کہتے ہیں ہر کام
کے کرتے وقت خواہ اس کا تعلق خاندان سے ہو یا کل ملک سے اپنے دل سے سوال کرو کہ جو کام
میں کرنے والا ہوں اس کام کو اگر دنیا کا ہر فرد کرے، اور دنیا کے ہر فرد پر اس کا اثر بھی ہو تو
بحیثیت مجموعی یہ کام نبی نوع انسان کو فائدہ بخشنے کا یا نقصان پہونچائے گا، اگر تمہارا ضمیر تم سے کہے
کہ اس کام کا نتیجہ عام طور پر مضر ہوگا، تو اس کام سے باز رہو اس کے پاس تک نہ پھٹکو، خواہ ایسا
کرنے سے تمہارے خاندان یا ملک کو فی الوقت کسی فائدہ سے محروم کیوں نہ رہنا پڑے۔

ترغیب کا صحیح استعمال اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ترغیب دہندہ کے ذہن
میں فطرت انسانی کی عظمت اور نبی نوع انسان کی محبت جاگزیں ہو، اگر ایسا ہو تو دنیا سے ناجائز
انتفاع، کار بر آری اور اسی قسم کے دوسرے غیر معاشری افعال یک نخت جاتے رہیں، ہمارا فرض
یہ ہونا چاہیے کہ حتی الوسع ایسی تدبیریں سوچیں جن سے انسانیت کے متعلق مذکورہ بالا اعلیٰ خیالات،
افراد کے دماغ میں قائم ہو سکیں، سب سے پہلی بات جو اس کے متعلق ذہن میں آتی ہو وہ یہ ہے کہ اگر
کل افراد انسانی اپنے آپ کو ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ایک ہی گلدستہ کے پھول خیال کرنے لگیں تو پھر
دنیا سے خراب افعال بہت ہی کم ہو جائیں، جنگوں کے اسباب پر غور کرو، اگر انسانیت کی
عظمت ہر شخص کے دل میں موجود ہوتی تو کیا وہ اور اس کے مضر اثرات دنیا پر اپنا منحوس

سایہ ڈال سکتے ہر زمانہ سلف سے لیکر اب تک اگر کوئی قوت، افراد انسانی کی ترغیبات کو غلط راستے پر لگائی ہے تو وہ یہی "ما" و "شا" کا سوال ہے، ہر شخص اپنے قدم کی خیر منانا ہی ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو ہر قوم دوسری قوم کو غیر خیال کرتی ہے، اور یہی شے باعث اختلاف ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ترغیبات اچھے نتائج پیدا کریں، اور جائز ہوں، تو سب سے پہلے تمہارا فرض یہ ہونا چاہئے کہ دوسرے کی زندگی میں دھپسی لو، کسی فرد کو غیرہ خیال کرو، اور دوسروں کی ضروریات اور احساسات کا پاس کرو، بقول میرے

ہر دم قدم کو اپنے رکھ احتیاط سے یاں یہ کارگاہ ساری دوکان شیشہ گر ہے

کیا اچھا ہو کہ ہماری موانست و محبت کا حلقہ اثر وسیع ہوتے ہوئے مذکورہ بالا شعر کا مصداق ہو جائے،
 تم شاید یہ اعتراض کرو کہ ہم حقیقت سے گزر کر "تصوریت" میں گرفتار ہو گئے ہیں اور شاید مختلف اقوام کے اس عالمگیر اتحاد کو محض ایک خوش آئند خواب خیال کر دیا، بالاصل اگر ایسا ہوتا آسان نہیں ہے تو ناممکن بھی نہیں ہے، کیا تم نے برسات کے موسم میں کسی قصبہ یا شہر کی طغیانی کی کیفیت کو دیکھا ہے، ہندو، مسلمان، شیعہ، سُنی، برہمن، شودر، امیر، فقیر، ان سب کا ایسی رتوئیں کیا روئی ہو تا ہے؟ کیا ایک دوسرے کا شریک حال نہ تھا؟ انفلوئنزا کی دست برد کے زمانہ میں باہمی ہمدردی کی کیسی لہر دوڑ گئی تھی، میدان جنگ میں ہندی، انگریز، فرانسیسی، افریقی، امریکن، سب کس طرح ایک دوسرے کی خدمت کرتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی بھی تکلفات، دیوئی رسم و رواج، اور حفظ مراتب کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور انسان کو زندگی کے بسیط اور دشوار گزار مراحل طے کرنا پڑتے ہیں، اُس وقت ہمدردی، اخوت اور اسی قسم کے مدنی جذبات کا جوش عالمگیر ہوتا ہے، میدان کارزار میں جب دنیا کے بنائے ہوئے اختلافات پیچھے چھٹ جاتے ہیں اور موت ایک عریان حقیقت بن کر نظروں کے سامنے آتی ہو اس وقت سب برابر ہو جاتے ہیں،

کاندرین راہ فلان ابن فلان چیزے نیست

دنیا میں کسی چیز کا حاصل کرنا اتنا دشوار نہیں ہے جتنا وحدتِ ساعی و مقاصد کا، لاکھ کوشش کرو یہ ممکن ہی نہیں کہ مختلف افراد انسانی کسی مقصد کے حصول کے لیے واحد ذریعہ استعمال کریں، اس بارے میں تمھاری ترغیب کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، وجہ یہ ہے کہ ہر شخص فطرۃً دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، یہ اختلافات تو غیر فطری و ذہنی ہیں، لیکن خود انسان نے گروہ، قوم، مذہب بنا کر اختلافات میں اور اضافہ کر دیا ہے، حالانکہ عالمگیر اخوت اور رشتہ اتحاد دراصل منشا قدرت ہے، جب کبھی ہم کھانا دینیوی اور تعصبات ذاتی کی بنا پر اس منشا کی طرف سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو قدرت کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کرتی ہے کہ اس منشا کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ ہو جائے اور وہ خواہ غرضی طور پر ہی کیوں نہ سہی،

بنی آدم اعضائے یکدیگر اند

کے حقیقی مفہوم کو سمجھ لیں،

ذہنی اور عقلی اعتبار سے مجھے ترغیبات کا معیار اند کو فرمایا بحث سوریہ تو معلوم ہو گیا کہ چونکہ ترغیبات میں اخلاقی فیصلوں کا وجود ہوتا ہے لہذا ان کے صحیح یا ناجائز ہونے کا معیار بھی اخلاقی ہونا چاہیے مطلب یہ کہ جو ترغیبات اخلاقی نقطہ نگاہ سے پسندیدہ ہوں وہ اچھی، اور جو اس معیار سے گری ہوئی ہوں وہ بُری خیال کی جائیں یہ تو خیر بحث کا ایک رُخ ہوا مگر مصیبت یہ ہے کہ ہماری ترغیبات میں فیصلے صرف اخلاقی اعتبار ہی سے گزرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ان میں ذہنی منطقی اور عقلی عیوب و اسقام بھی پائے جاتے ہیں، باطل ترغیبات میں سود استدلال کا جو کچھ حصہ ہے اسے ہم مکائدِ نفس سے بحث کرتے وقت دیکھ چکے ہیں اخلاقی پہلو سے اگر پر فریب ترغیبات کو دیکھو تو ان میں یہ عیب نظر آتا ہے کہ یہ خود غرضانہ اور غیر معاشرتی ہوتی ہیں، اب اگر ذہنی نقطہ نگاہ سے دیکھو تو ان کے معائب کچھ اور ہی نظر آتے ہیں، مثلاً فطرتِ انسانی کا غلط اندازہ لگانا

اور قیاسات میں تعصب کا ملینا، فطرت انسانی کا غلط اندازہ لگانے کی مثال تم کو انتفاع ناجائز اور
 تہدید کے طریقوں میں نظر آئے گی، جو لوگ انسان کو اپنے حصول مقصد کے لئے آلہ بناتے ہیں وہ یہ نہیں
 سوچتے کہ انسان جذبات و تاثرات رکھتا ہے، مشین کی طرح جس میں ہے، اپنے مطلب کے لئے اس طرح
 افراد انسانی کا میکانیکی استعمال فطرت انسانی کا غلط اندازہ لگانا نہیں تو اور کیا ہے، ہم کو یاد رکھنا چاہیے
 کہ بیجان اشیاء کی طرح انسان پر تجربات کرنا اور اس سے مشینوں کی طرح ہمہ وقت اپنے حسب خواہش افعال
 سرزد کرانا ناممکن ہے، بیجان اشیاء کی تحقیق و تعقیب میں ہر تجربہ کا امکان ہی اور ان تجربات کی بناء پر
 عام کلیہ کا استقرار کیا جاسکتا ہے، مگر انسان کے طرز عمل کے متعلق اول تو تجربات ہی بہت دشوار ہیں،
 کیونکہ تجربات خاص خاص شرائط کی موجودگی چاہتے ہیں مگر انسان کے خیالات، جذبات، خواہشات، افعال
 یہ ہر خطہ بدلتے رہتے ہیں اگر فرض محال تجربات ممکن بھی ہوں تو اون کی بناء پر جو اصول قائم کئے جاتے
 ہیں وہ مخصوص و محدود و الاطلاق ہوتے ہیں، اون میں تعمیم نہیں ہوتی، فطرت انسانی کی تہ میں ہر وقت کوئی
 ایسا ناقابل تشخیص جو ہر عمل کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے قطعیت کے ساتھ انسانی افعال کے متعلق حکم نہیں
 لگایا جاسکتا، پانی پر متعدد تجربات کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ کا استقصا کر سکتے ہیں کہ جب کبھی دو مقدار
 مائید روغن ایک مقدار ایجن سے ملے گی، تو دو مقدار پانی بنے گا، لیکن کسی بچہ کو پیر یون کی کہانیوں میں
 منہمک دیکھ کر تم قطعی طور پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ جب کبھی پیر یون کی کہانیاں بیان کی جائیں گی بچہ منہمک ہوگا
 اپنے اس کلیہ کے متعدد استثناء تم کو نظر آئیں گے۔ پس ترغیبات باطل کی بدولت دوسروں سے اپنی مرضی
 کے مطابق کام کرانے کی کوشش کرنا اون کا آلہ کے طور پر استعمال کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور ترغیب کا
 بہت بڑا نقص ہے۔

غرضکہ ذہنی اعتبار سے دیکھو یا اخلاقی اعتبار سے باطل ترغیبات بچنے اور صحیح طور پر اوستے
 استعمال کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ انسانی شخصیت کا صحیح اندازہ لگایا جائے انفرادی اعتبار سے

جو فرق مختلف انسانوں میں ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ مختلف انسان ایک ہی قسم کے موثرات سے مختلف طور پر متاثر ہوتے ہیں، اسی کو دوسرے الفاظ میں یون کہو کہ ہماری جملہ ترغیبات کی بنیاد فی اور معاشرتی، جذبات اور وجدانات پر ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتی اور خود غرضانہ تاثرات پر، ہماری اجتماعی مساعی کی روح و روان یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ "قومی مفاد کے لئے شرکتِ عمل اور تعاون ناگزیر ہے" لیکن کن معنوں میں؟ زمانہ موجودہ میں قومی خدمت کی ضرورت پر اس قدر زور دیا جا رہا ہے اور اہل اور نا اہل افراد اس قدر شد و مد سے اس پر اظہار خیال کر رہے ہیں کہ اندیشہ ہے کہ کمین قومی خدمت کا مفہوم ہی سرے سے غلط نہ سمجھا جائے "تنگ خیال مبلغین اور متعصب قائدین کی تلقین کا ایک اثر یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے قومی خدمت سے یہ مراد لینا شروع کر دیا ہے کہ "ہمارا فرض ہے کہ ہر شخص کے معاملات سے متعارف ہوں خواہ وہ غلط راستے پر ہو یا صحیح طریقہ پر، ہماری نصیحت کا محتاج ہو یا اس سے بے نیاز" افسوس ہے کہ ہندوستان میں اکثر قومی یا سیاسی جماعتوں کے رضا کار سیطرہ پر کار بند ہیں، اس میں شک نہیں کہ ان کا یہ طرز عمل ان کے ایشار قومی کا ثبوت ہے، لیکن اخلاقیات نے ایشا کی بھی کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، اگر ہم غور و خوض سے کام لیں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں کا ہر ایک فرد اپنی علیحدہ دنیا کے خیالات میں رہتا ہے اور یہ کہ دوسروں کے حالات اور صورتِ واقعات سے کما حقہ واقف ہونا تو درکنار ہم خود اپنے خیالات کا اندازہ غلط لگا جاتے ہیں، اتنا سمجھ لینے کے بعد ہم غیر ضروری تعارض سے باز رہیں گے، قومی خدمت کی حدود امتنا ہی نہیں ہیں، اس میں ہر شخص کا حصہ مقرر ہے، اصلی معنوں میں قومی خدمت وہی ہو سکتی ہے جیسا کہ کسی تحس و تفتیش کے ہمارے سامنے خدمت کے مواقع آئیں، اپنی شاہراہِ عمل سے منحرف ہو کر دوسروں کی راہ کی تاک لگانا قومی خدمت کا حقیقی مفہوم ادا نہیں کرتا،

ترغیب کا صحیح استعمال منطقی نقطہ نگاہ ہے، اخلاقی اور عقلی اعتبار سے صحیح ترغیب کا معیار تو ہم دیکھ چکے

اب منطقی نظر سے اسے دیکھنا باقی ہے یا دہوگا کہ دوسرے باب میں ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ باطل تر غیبات میں استدلال یا کم از کم استدلال نامہ بحث پائی جاتی ہے، جب ہم کسی صورت حالات کو اپنے ذاتی تاثرات اور مفاد کی روشنی میں دیکھتے ہیں یا اس کا اندازہ کم و بیش ذاتیات سے کرتے ہیں تو اس صورت میں اپنے اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم کسی نہ کسی استدلال سے ضرور دلیلتے ہیں اس کی کئی صورتیں ممکن ہیں، اپنے کسی ناجائز فعل کے جواز کے لیے کبھی تم اُن لوگوں کی مثال ڈھونڈتے ہو جو تمہارا جیسا فعل کر چکے ہیں اور اس طرح نظائر بتا کر اپنے گناہ کی شدت کم کرنا چاہتے ہو، کبھی اُن لوگوں کے نام گنواتے ہو جنہوں نے بالکل یہی کام کیا لیکن دنیا اُن کو صالح ہی فرض کرتی رہی، کبھی اپنے دوست و پیار کی مثال پیش کرتے ہو کہ وہ مجھ سے بھی بدتر افعال کرتے ہیں، کبھی اپنے فعل کا باعث و اوقات کی پیچیدگی کو قرار دیتے ہو اور کبھی یہ کہتے ہو کہ "نیت تو صادق ہے" پھر افعال کے حسن و قبح کی تحقیق سے کیا حاصل، وغیرہ وغیرہ،

جس طرح ترغیبات باطل میں جذبات کی نیرنگیان کم و بیش غیر شعوری اور ہمارے نفس

و ادراک سے باہر ہوتی ہیں، اس طرح سے سو استدلال اور غلط طریقوں سے اپنے افعال کا جواز یہ چیزیں بھی ہمارے قبضہ اختیار سے باہر اور غیر ارادی ہوتی ہیں، اذکار مخرج بھی یہی غیر شعوری تحریکات ہیں، بادی نظر میں تو اس قسم کے غیر ارادی استدلال اور شعوری استدلال میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا کیونکہ دونوں میں یکساں طور پر تمثیلات اور تشبیہات کا وجود ہوتا ہے، لیکن فی الحقیقت اول الذکر ناکارہ و خام ہے انسانی زندگی میں تعقل و استدلال کا کام یہ ہے کہ تجربات ماضی کو ترتیب کے ساتھ منظم حیثیت میں محفوظ رکھے تاکہ اُن کی روشنی میں ہم اپنے مستقبل کو درست کر سکیں اور اپنے آئندہ طرز عمل کو اپنے سابقہ تجربات پر منطبق کر کے اس کی صحت یا غلطی سے واقف ہو جائیں، گویا اس اعتبار سے استدلال کا مدعا اصلی، ہدایت، اور مستقبل کے لیے شاہراہ عمل کی فراہمی ہے، لیکن غیر شعوری اور غیر ارادی استدلال میں ہدایت کی یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی، اسی لیے جن تشبیہات سے اس میں کام لیا

جاتا ہے وہ ناقص اور قوتِ تمیز سے مبرا ہوتی ہیں، چونکہ ان کی اساس غیر شعوری خواہشات و جذبات ہوتے ہیں، اس لیے وہ حقیقت سے دور اور بعض وقت انتہا درجہ کی مضحکہ خیز ہوتی ہیں،

جس کسی کو ہمارے مذکورہ بالا بیان کی صداقت میں شبہ ہو وہ خواب میں ان بے ڈھنگی تشبیہوں کے کرتے اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، نفسیاتِ جدیدہ میں خواب کے متعلق جو عظیم الشان لٹریچر فراہم ہو گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ خواب میں انسان اپنی ان آرزوں کو پورا کرتا ہے جو کسی وجہ سے زندگی میں پوری نہ ہو سکیں، "حالتِ خواب میں ہمارا شعور خفی، تشبیہات و نظائرِ باطل سے کام لیکر ہماری زندگی کی ناخوشگوار خواہشات کو کچھ عجیب جامہ پہناتا ہے، جن چیزوں کو خواب کے آثار و علامات کہا جاتا ہے وہ انہی تلبیسات کا نام ہے مثال کے طور پر فرض کرو کہ کسی شخص الف کو ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ ایک شخص ب کو نقصان پہونچائے، لیکن الف کا ضمیر ہمہ وقت اسے روکتا رہتا ہے ب الف خواب دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے اس پر حملہ کیا اور اس نے اس شخص کو مار ڈالا ہے اس خواب کی تحلیل نفسی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خواب والا دشمن وہی شخص ب ہے، دشمن کا لباس اس وجہ سے پہنا دیا گیا کہ اس صورت میں اسے مارنا الف کے ضمیر کے منافی نہیں رہ جاتا گویا اس طرح زندگی کی ایک نا تمام خواہش خواب میں پوری کی گئی، اس مثال سے ہمارے شعور خفی کی باطل تشبیہ اور تمثیل کے طریقہ اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں،

غیر شعوری تشبیہات کے یہ کرتے صرف عالمِ خواب تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ ہماری معمولی باطل اور پُر فریب ترغیبات میں بھی انکا عمل ہوتا رہتا ہے خیالی پلاؤ کا نا بھی اس قسم کی بے تکی ترغیب ہے، غیر شعوری تحریکات کے جو خواص ہم کچھ صفحاتِ ادھر بیان کر آئے ہیں وہ اس میں بھی پائے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کی حیثیت خود غرضانہ اور غیر معاشری ہوتی ہے، جو شخص خیالی دنیا کی سیر میں مصروف رہتا ہے، وہ اپنی ذات کے سوا تمام دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے بے خبر ہو جاتا ہے، یہی جہر

کہ خیالی پلاؤ جیسا کہ خود اُس کے نام سے ظاہر ہے اکثر مہل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب تم نے اپنے آپ کو حقیقت اور واقعیت سے علحدہ کر لیا تو پھر تمہارے خیالات مہل نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ غیر شعوری تحریکات کا دوسرا خاصہ جو اس خیالی پلاؤ میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ناگوار خیالات پر رنگ آمیزی کر کے اون کی ہیئت کڈائی کو چھپایا جاتا ہے، یا پھر سرے سے اون کا گذر ہی نہیں ہونے دیا جاتا ہے، تیسرا خاصہ یعنی حبِ قدال اور فوقیت کا میلان بھی خیالی پلاؤ میں بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو حقیر تو دیکھتے ہی نہیں، باطل ترقیبات میں بھی غیر شعوری تحریکات کے متذکرہ بالا خواص نظر آتے ہیں غاصب اپنے غصب کو ہلکا کرنے کے لئے بڑی بڑی سلطنتوں کے غصب کی مثال پیش کرتا ہے کہ کسی معصوم شخص کو مجرم ثابت کر کے اور اس کو سزا دلا کر ایک وکیل اپنے زعم میں خود کو سوسائٹی کا نجات دہندہ فرض کرتا ہے، اپنی رعایا میں جب وطنی کا جوش اور دوسری قوموں کی جانب سے اون کے جذباتِ نفرت کو براہِ نگہتہ کرنے کے لئے قیصر جبرمتی اپنے ملک کی تکالیف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکالیف سے مشابہت دیتے ہیں، شیعہ و سنی مسلمانوں کے ہنگامہ کے بعد شیعہ حضرات اپنی مظلومیت اور دوسرے فرقہ کی طرف سے لوگوں کے جذبات کو براہِ نگہتہ کرنے کے لئے اس ہنگامہ کی تمثیل کر بلائے معلیٰ کے واقعہ فاجعہ سے کہتے ہیں، مذکورہ بالا اصلی اور فرضی مثالوں میں سے کسی ایک کو لو، تو تم کو معلوم ہو جائیگا کہ غلطی کی اصل وجہ قوتِ تمیز کی کمی اور غور و خوض، صحیح معائنہ و مقابلہ واقعات کی ناقابلیت ہے، پس معلوم ہوا کہ ترقیبات کو صحیح نہج پر لانے اور انکا جائز استعمال کرنے کے لئے صرف مختلف جذبات میں تمیز کرنا اور غیر شعوری خود غرضانہ تحریکات اور معاشرتی وجدانات کا فرق جاننا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ تصورات اور تخیلات میں تمیز کرنا بھی ہمارا فرض ہے،

ہر قسم کے استدلال عقلی کی بنیاد اصول تشبیہ و تمثیل پر ہے ہمارا ہر استدلال اُسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اس کی اصطلاحات اور قضیوں میں لازمی اور بین تشابہ ہو، اگر مشابہت غیر تام اتفاقی اور ناقص ہو تو اس کی بنیاد جو استدلال کیا جائے گا وہ بھی غلط ہی ہوگا،

غور کرو، مثلاً تمہارا استدلال ہے کہ چونکہ تمام مادی اشیاء میں وزن ہوتا ہے اور
 ہو ابھی ایک مادی شے ہو اسلئے ہوا میں بھی وزن ہو ضروری ہو اب اسی میں دیکھو کہ استدلال کی غلطی
 یا صحت اس مشابہت پر منحصر ہے جو ہوا میں اور دیگر مادی اشیاء میں باعتبار مادیت پائی جائے، اگر ہوا میں اسی
 قسم کی مادیت ہو جیسی کہ دیگر اشیاء میں تو تمہارا استدلال صحیح ہو ورنہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں مقدمہ
 صغریٰ ہی ناقص ہو جاتا ہے، سو استدلال کی کسی قسم کو لو، تم دیکھو گے کہ اس میں غلطی کی وجہ یا تو یہ
 ہے کہ تمہاری قوت تمیز نے غلطی کی یا یہ کہ تم نے بتویہ اصطفا (Classification)
 میں غلطی کی یعنی کسی مجموعہ حالات کو ایسے عنوان کے تحت میں رکھا جس میں وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے شامل
 نہیں ہو سکتا تھا، ہر غلطی میں ہی ہوتا ہے جب میں غلط استدلال کرتا ہوں یا غلط نتیجہ اخذ کرتا ہوں تو اسکا
 باعث یہی ہے کہ میں اپنے خیال میں صورت حالات کو کچھ اور سمجھتا ہوں اور فی الحقیقت یہ اوس مختلف ہے،
 پس منطقی نقطہ نگاہ سے ترغیب کے جائز استعمال کی شرط یہ ہے کہ ہم واقعات و حالات کو صحیح روشنی میں دیکھیں
 بتویہ میں غلطی نہ کریں اور غلط تشبیہات کے دھوکہ میں نہ آئیں،

خلاصہ، **مختصر یہ کہ جسے ہم حقیقی اور جائز معنوں میں ترغیب کہہ سکتے ہیں وہ ایک خود شعوری عمل**
 ہے جس میں ذہن تخیل اور جذبات باہم مخلوط ہوتے ہیں اور یہ اختلاط غیر شعوری تحریکات کا نتیجہ نہیں ہوتا
 بلکہ اس کی بنا صورت حالات کے صحیح ذہنی درک پر ہوتی ہے صحیح اور جائز ترغیب میں صرف انہی
 استنباطات، تخیلات، اور تشبیہات سے کام لیا جاتا ہے، اور صرف وہی جذبات براہِ نگہتہ کئے جاتے ہیں
 جو بالاصل صورت زیر بحث کی تحت آئیں، برخلاف اسکے ترغیبات باطل میں تخیل، ذہن اور استدلال کا
 عمل مصنوعی اور غیر ارادی ہوتا ہے اور صورت حالات سے تطابق لازمی نہیں خیال کیا جاتا، اپنا منشاء
 مافی الضمیر حاصل کرنے کے لئے یا کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے ہم غلط منطق سے
 کام لیتے ہیں، اپنے تخیل کو ناجائز طور پر اکساتے ہیں اور جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرنے کی نیت سے

ایسے جذبات کو اشتعال دیتے ہیں جو اگرچہ حصول مقصد میں ہمارے معین تو ضرور ہوتے ہیں لیکن نصائح
 دیکھو تو اون میں اور صورت زیر بحث میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ترغیب میں زیادہ
 خامیاں عنصر ذہنی کی وجہ سے ہوں اور تخیلی اور جذبی نقطہ نگاہ سے وہ غلط نہوں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ
 کہ ایک قسم کی غلطی دوسری غلطیوں کو بھی مستلزم ہے، جذبات تخیل، اور ذہن ایک دوسرے کو مدد دیتے رہتے
 ہیں، ایک دوسرے کی ہدایت اور ایک دوسرے کے ساتھ شرکت عمل بھی کرتے ہیں، جائز ترغیبات میں یہ
 تینوں شعور و ارادہ کے اختیار میں رہ کر ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں، ترغیبات باطل میں بھی یہی تینوں عمل پیرا
 ہوتے ہیں لیکن اس صورت میں ان کا عمل خارج از اختیار و ارادہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد محض ایک
 مقررہ حد تک ہم کو لیجانا ہوتا ہے، صحیح اور باطل ترغیبات میں ماہ لا تیار ہی ہے، ورنہ بلحاظ عناصر ترکیبہ
 یہ دونوں ایک ہی ہیں،

باب پنجم

ترغیب خاموش

ترغیبات غیر لفظی اور اون کے اقسام، اشارات سطوت شخصیت
موسیقی، نقاشی، بانسکوپ وغیرہ کے ذریعہ سے ترغیب ان کے
صحیح یا فریب دہ اثرات سے بحث،

ترغیب خاموش اور اسکے طریقے، | اب تک ہم نے عمل ترغیب کی نفسیاتی تشریح کی ہے، باطل ترغیبات کے
طریقے، خود فریبان، اجتماعی ترغیبات کے نقصان، ترغیبات کو صحیح نہج پر استعمال کرنے کے وسائل،
یہ سب ہماری بحث کا مرکز رہے ہیں، اب ترغیب کے اقسام سے بحث کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے
مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعہ آدمی خود اپنے نفوس کو یا دوسروں کو ترغیب دیتا ہے،

عرف عام میں ترغیب سے مراد تحریری یا تقریری ترغیب لی جاتی ہے، یعنی یا تو کوئی
مقرر زبانی دلائل کی رُو سے دوسروں کو کسی فعل کرنے پر راغب کرے یا پھر واسطہ تحریر سے یہ مقصد
حاصل کیا جائے لیکن ان کے علاوہ ایک اور طریقہ ترغیب بھی ہے جس میں الفاظ سے خواہ زبانی ہوں
یا معرض تحریر میں لائے جائیں ترغیب کا کام نہیں لیا جاتا بلکہ خاموش طریقہ پر لوگوں کو متاثر

کیا جاتا ہے، اس باب میں اسی سے بحث کی جائیگی،

بادی النظرین لوگوں کو ترغیب خاموش کا تصور قائم کرنا اور اشارہ معلوم ہوتا ہے

لیکن تھوڑے ہی غور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فی الحقیقت خاموش رہ کر بھی انسانوں کے قلوب کو متاثر کیا جاسکتا ہے، اور ان کو کسی خاص فعل کے کرنے کی ترغیب دیا جاسکتی ہے، آنکھوں کے اشاروں سے جو کام لیا جاسکتا ہے، وہ بعض اوقات نصیح و مبیح تقریروں سے بھی نہیں ہوتا، خاموشی میں جو گویائی ہوتی ہوتی ہو اس سے شاعر بڑا بحث کرتے رہے ہیں، فطرت کے خاموش مناظر دلوں کو جس طرح متاثر کرتے ہیں، وہ ہر فطرت پسند شخص جانتا ہے، سعدی آج سے بہت پہلے اسی خاموش ترغیب کی طرف اشارہ کر گئے ہیں۔

برگ و رختان سبز و نظر ہوشیار
ہر درتے دفتر نیست معرفت کردگار

اگر تم نے کسی جادو بیان مقرر کو تقریر کرتے سنا ہے، تو تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ الفاظ تو جس طرح تیرے دشت بندوں میں اترتے ہیں، وہ تو خیر ہے ہی، لیکن اسکی آواز، حرکات و سکنات، اشارات، شکل و صورت، سطوت، شخصیت کا بھی عجیب اثر ہوتا ہے، اگر تم کہی بالٹسکوپ گئے ہو، اور وہاں سے کسی خیال کو دل میں لئے ہوئے باہر آئے ہو تو تمہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ بغیر الفاظ کی وساطت کے صرف تصاویر کے ذریعہ سے بھی لوگوں کے خیالات پر قابو پانا ممکن ہے، اور فی الحقیقت موجودہ زمانہ میں بالٹسکوپ سے تبلیغ و اشاعت کا کام بہت بڑے پیمانہ پر اور کامیابی کے ساتھ لیا جاسکتا ہے، یہ سب ترغیب خاموش کے اثر کا پتہ دیتے ہیں اور جن ذرائع سے بغیر الفاظ کے ترغیب دی جاسکتی ہے وہ یہ ہیں، اشارات، سطوت، شخصیت، موسیقی، نقاشی، بالٹسکوپ وغیرہ۔

اشارات، اشارات تقریباً ہر تقریر میں پائے جاتے ہیں، تفہیم کے لیے ہاتھوں سے اشارہ کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جسم کا اون کی طرف جھکانا، جوش کے مواقع پر ٹھہیان بند کر کے

زور سے ہاتھوں کو ہلانا، سر کی جنبش، تہقہ یا تبسم، ان سب کا وجود تقریر و ن میں برابر ہوتا ہے، مولوی وحید الدین صاحب سلیم نے اپنی نا در تصنیف "وضع اصطلاحات" میں الفاظ کی ابتدا سے بحث کرتے وقت ضمناً اشاروں کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ الفاظ کی کمی کو پورا کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ ادائے مطلب سے قاصر رہ کر لوگ اشاروں کا استعمال کرنے لگتے ہیں، پھر بھی اون کے اس خیال کو کلیہ کی حیثیت نہیں دی جا سکتی، الفاظ کی کمی کے علاوہ، اور مواقع پر بھی (جو ہم اوپر بتا چکے ہیں) اشارات کام میں لائے جاتے ہیں، زمانہ قدیم سے فن خطابت میں اشاروں کے استعمال پر بھی زور دیا جا رہا ہے، اور آج بھی جہاں کہیں اس فن کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے وہاں انتخابِ لفظ، آواز کے اوتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی ساتھ اشاروں کے استعمال کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے،

یون تو کم و بیش شخص دوران تقریر میں حرکات و سکنات، جنبش اعضاء، تغیر خط و خال سے کام لیتا ہے، لیکن ترغیب میں اس کا استعمال مختلف قوموں میں مختلف مقدار میں ہوتا ہے، لاطینی اقوام میں اس کا ظہور بہت کچھ دیکھنے میں آتا ہے، رومۃ الکبریٰ، اور یونان کے قدیم مشہور خطیب اس طریقہ سے بہت کچھ کام لیتے تھے، گرچہ یون میں جو مذہبی وعظ ہوتے ہیں اون میں آج بھی بہت کچھ اشارات سے ادائے مطلب، اور تائید کا کام لیا جاتا ہے، مشرقی اقوام میں بھی اس کا اثر بہت کچھ پایا جاتا ہے، ہندوستان میں خاص کر بنگالی مقررون میں، تغیر سخن اور ہاتھوں کی جنبش وغیرہ سے سامعین کو متاثر کرنے کا بہت کچھ ملکہ ہوتا ہے، سکسنی اقوام میں یہ بات ذرا کم پائی جاتی ہے، انگریز اور بہت سے جدید خیال کے ہندوستانی بھی اشارات کے قصداً استعمال کو مذموم خیال کرتے ہیں، سرِ دست اس سے بحث منظور نہیں کہ یہ طریقہ کہاں تک پسندیدہ ہے، جو کچھ دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت آلہ ترغیب اس کا اثر کتنا ہوتا ہے،

فرانس کے ایک ظالم بادشاہ وقت کا جنازہ رکھا ہوا ہے، گرجا میں سناٹا چھایا ہوا ہے

ہر شخص سیاہ لباس میں ملبوس گردن جھکائے بیٹھا ہے، بہت سے قلوب اندر ہی اندر اس بدکردار کی موت پر خوش ہو رہے ہیں، یہ لوگ کسی ہمدردی کی بنا پر نہیں بلکہ سلطنت کے قانون سے مجبور ہو کر نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں، اتنے میں ایک بلند قامت شخص منبر کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے اور مراد و مراد کہنے کے بعد یہ شخص بہت دھیمی آواز میں رُک رُک کر انجیل سے ذیل کی عبارت پڑھتا ہے،

”میری حیثیت آج دنیا میں بہت ممتاز ہے، جتنے لوگ بیت المقدس میں گزرے ہیں، ان میں کوئی ثروت و شوکت، جاہ و جلال، شان و شکوہ میں مجھ سے زیادہ نہ تھا، لیکن آہ! مجھ پر ایک حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے، کہ دنیا میں عجب سچا، اور ایذا کے روحانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں.....“

عبارت پڑھی جا چکی، خطیب نے کتاب بند کر دی، لوگ منتظر ہیں کہ اب کیا کہنے والا ہے، مگر یہ ہی کہ سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، دونوں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کی عبارت نے اس کے خیالات میں کوئی خاص سچان پیدا کر دیا ہے، اور یہ اندر ہی اندر اپنے جذبات سے برسرِ پیکار ہے کچھ لوگ اس کی خاموشی پر تعجب ہیں، بعض اس کی ظاہری حالت سے متاثر ہوئے ہیں، دو چار کے سینوں سے دبی ہوئی آہ نکلی، مگر متوجہ سب ہیں خطیب نے سر اٹھایا، گرد پیش نظر ڈالی، مگر فوراً ہٹا بھی لی، ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ان سیاہ پوش مائیموں کے نظارہ نے اس کے دل پر کوئی خاص اثر کیا، اب آہستہ آہستہ اس کی نظریں گرجا کی چار دیواری پر پھر رہی ہیں، جہاں چاروں طرف شاہانِ سلف کے اسلحہ آویزان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس منظر نے اسے اور بھی زیادہ متاثر کر دیا ہے، اس نے مجمع کی طرف نیم باز آنکھوں سے دیکھا، ہونٹھوں کو خبیث ہوئی اور آہ میں طے چلے کچھ الفاظ سنائی دیے،

”بھائیو! انسان خاک کا پتلا ہے، سب بزرگی خدا کے بزرگ و برتر کے لئے ہے،“

اب مجمع میں ایک عام بے چینی، اور اضطراب پایا جاتا ہے، غور سے دیکھا تو بادشاہ کے خاص مخالفین کی

انکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں،

(۲) علی گڑھ کالج کے اسٹریچی ہال میں طلباء جمع ہیں، ایک مشہور پرنسپل نصرت ہو رہا ہے

اور اس نے الوداع کہنے کے لئے طلباء کو بلوایا ہے، مختلف حلقوں میں مختلف رایوں کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک کثیر جماعت اس موقع پر خوش نظر آتی ہے، کچھ دل ایسے بھی ہیں جو مغموم ہیں، ہال میں خاموشی چھا گئی پرنسپل پشت کے دروازہ سے داخل ہو کر چوتھے پر کھڑا ہوتا ہے، پیشانی سے پسینہ خشک کر کے مجمع پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالتا ہے، عجب عالم سکوت ہے، اب اس کی نظریں ہال کی دیواروں پر بٹک رہی ہیں، بانی کالج کی تصویر سے ہنکرا رہا ہے دیوار کے اس حصہ پر جی ہوئی ہیں جہاں مخیر معاذین کالج کے نام تھپھر پکندہ ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل ہی دل میں ان تیرہ سال کے خاموش ساتھیوں کو الوداع کہہ رہا ہے، تقریباً پانچ منٹ کی خاموشی کے بعد وہ طلباء کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مغموم آواز میں یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں،

”عزیز شاگردو! میں نے تم کو.....“

جذبات کا تلاطم، آواز میں گرفتگی پیدا کر دیتا ہے، اور بہت جلد خدا حافظ کہہ کر پرنسپل ہال سے چلا جاتا ہے مجمع میں اب دوسری ہی کیفیت ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہی لوگ جو پہلے اظہار

مخالفت میں بلند آہنگ تھے، اب اظہار تاسف میں رطب اللسان ہیں،

مذکورہ بالا مثالوں میں اگرچہ اشاروں سے بہت زیادہ کام نہیں لیا گیا، پھر بھی تغیر

لحن، اور خود سکوت، آلہ ترغیب ثابت ہوئے، کچھ لوگ ان چیزوں کو بھی پسندیدہ نظروں سے نہیں

دیکھتے، اسلئے کہ ان میں اکثر اوقات تصنع کی بو آتی ہے، مثلاً پہلی مثال میں خطیب کے اشارات پر تصنع کا

الزام اس بنا پر لگایا جاسکتا ہے کہ ایک جابر بادشاہ کے انتقال کے موقع پر کسی مذہبی رہنما کا اس قدر

اظہار تاسف کیا معنی رکھتا ہے؟، اظہار ملال حقیقی ہو یا مصنوعی تاہم اعتراض کرتے وقت ایک اور

بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ خطابیات کے طریقے مختلف قوموں میں، بلکہ خود ایک ہی قوم میں بلحاظ اختلاف زمانہ مختلف ہوتے ہیں،

باموقع اشارات سے جو کام لیا جاسکتا ہے، اور سامعین کے افعال کو جس حد تک متاثر

کیا جاسکتا ہے، اس کی مثال ذیل کے واقعہ سے ملتی ہے، جو ۵ مارچ ۱۹۱۴ء کو دارالعوام انگلستان میں پیش آیا، آئرلینڈ کے ہوم رول بل پر مباحثہ ہو رہا تھا، طرفین میں بہت کچھ جوش تھا، مسٹر جان رڈمنڈ تقریر کر رہے تھے، اور اپنی تقریر کا خاتمہ انھوں نے اس طرح کیا،

”بعد کچھ مباحثہ آج ہوا ہی، اوسے آپ سب اصحاب سُن چکے ہیں مجھے صرف اسی قدر کہنا

ہے کہ اب بحث و مباحثہ سے کوئی مزید فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں، جو اصحاب میرے ہم خیال ہوں

اون سے میری ادبائیہ درخواست ہے کہ اس بیکار گفتگو میں تفسیع وقت نہ کریں، اور اراکین دارالعوام کو

مطلق العنان چھوڑ دیں تاکہ جو کچھ اون کا جی چاہے قرار داد کا حشر کریں، چونکہ یہاں ٹھہرنا موجب

ذلت و توہین ہے، لہذا میرے ہم خیال اصحاب فوراً اٹھ کھڑے ہوں، اور میرے ساتھ چلکر باہمی مشاورت

سے آئندہ طرز عمل کے متعلق کوئی رائے قائم کریں،“

جس اخبار سے مذکورہ بالا اقتباس لیا گیا ہے، وہ آگے چلکر لکھتا ہے:-

”یہ الفاظ مسٹر رڈمنڈ نے بہت جوش و خروش سے کہے، قومیت پسندوں میں بہت کچھ جوش تھا

مسٹر رڈمنڈ کی تائید میں برابر تالیان بجائی جا رہی تھیں، جون ہی کہ مقرر ہال سے اُٹھا، تمام قومیت

پسند جماعت ایک ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جاتے جاتے سرکاری ممبروں پر سخت طعن و تشنیع

کی بوچھاڑ کرتی گئی، نظارہ عجیب و غریب تھا، تمام سیاسی حلقوں میں اس سے سنسنی پھیل گئی،“

اس موقع پر دیکھو کہ حرکات و سکنات کتنی باموقع تھیں، غصہ میں بات کرتے کرتے یکایک

اٹھ کر چلے جانا بالکل فطرت انسانی ہے، مسٹر رڈمنڈ کا یہ فعل اضطراری تھا، اور اون کے جذبات کا صحیح

منظر، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بعض اوقات اشارات، حرکات و سکنات سرا سر مصنوعی بھی ہوتے
 ہیں، انکا اظہار صداقت پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ سامعین کو متاثر کرنے کے لیے ایکٹرون کی طرح بالقصد تصنع سے
 کام لیا جاتا ہے، بعض اوقات حرکات و سکنات اضطراری و فطری تو ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اون کو مستحسن
 نہیں کہا جاسکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ترغیب کی بنا جذبہ ہے، لیکن جذبہ فریب آمیز بھی ہوتا ہے،
 اسی طرح سے حرکات و سکنات جذبات کے جسمانی مظاہر ہیں، اور فریب آمیز جذبات کے مظاہرات
 بھی فریب آمیز ہوتے ہیں، خواہ وہ اضطراری ہوں یا مصنوعی، شاید یہ اعتراض کیا جائے کہ حرکات
 و سکنات مصنوعی کیسے ہو سکتی ہیں، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مقرر کے دل میں جذبات کا سرے سے
 وجود ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی دھوکہ دینے کے لیے ایسی حرکات کیجائیں، جن سے معلوم ہو کہ فی الواقع اس کے
 دل پر کوئی جذبہ طاری ہے، مثلاً بناوٹ کی منہسی، یا دھوکہ دینے کے لیے زور سے ہاتھ ہلانا، تاکہ لوگوں کو اپنے
 جذبہ غضب کا یقین دلایا جائے، دوسری صورت وہی ہے جو اس سے قبل بیان کی جا چکی ہے، یعنی حرکات کا
 اضطراری ہونا، جذبات کے حرکی لواحقات کے طور پر ان کا ظاہر ہونا، لیکن خود ان جذبات کا فریب
 آمیز ہونا، شوق اول میں ترغیب کی فریب دہی پائی جاتی ہے، مثلاً فرض کرو کہ میں کسی ایسے مجمع کے سو برو
 تقریر کر رہا ہوں جو میرے مزعومہ نقطہ خیال کا حامی ہے، یا درہے کہ میرا نقطہ خیال صرف مزعومہ ہے،
 اور میرے الفاظ میرے دل کے ترجمان نہیں، مگر سامعین میری اصلی رائے سے ناواقف ہیں، اگر انکو
 شرارۃً غیض و غضب پر آمادہ کرنا میرا مقصد ہو تو میں بہت آسانی سے اون کو اس کی ترغیب دے
 سکتا ہوں، مثلاً دانت بند کر کے الفاظ کا ادا کرنا، ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرنا جیسے میں کسی کو مار
 رہا ہوں، اگر اتفاق سے مخالف فریق کا کوئی رکن ادھر سے جا رہا ہو، تو مجمع کو براہِ نیجۃ کرنے کا آسان قیام
 یہ ہے کہ میں اس کے پیچھے دوڑوں، میرے ساتھ ہی سب سامعین بھی دوڑیں گے، اور یقیناً بلوہ کی
 صورت رونما ہو جائیگی، جن لوگوں نے مولانا شریف کے ناول ”زوال بغداد“ کا مطالعہ کیا ہے، اون کو کتاب

کتاب میں طعنی اور تشقی کی زعمانہ تقریرون میں حرکات و سکنات کے یہ مضر اثرات کثرت سے نظر آئیں گے
 ہر تالون میں جو بلوسے عام طور پر ہوتے ہیں، اون سے بھی اس بات کا کافی ثبوت ملتا ہے، اکثر ایسے مواقع پر
 بعض شریر النفس لوگ ایک پتھر کا رخانہ کی دیوار پر مارتے ہیں اور فی الفور پورا مجمع سنگ باری کرتا ہوا
 نظر آتا ہے، ڈھا کہ میں عدم موالایتوں کے جلوس میں اس قسم کا واقعہ راقم کا چشم دید ہے، صرف ایک
 تماثائی کی تقلید میں مجمع نے پولیس کی چوکی پر پتھر پھینکنا شروع کر دیا اور عام بلوسے کی نوبت آگئی، کچھ
 گولیاں بھی چلین، شق دوم میں خود فریبی کا دخل ہے،

مذکورہ بالا مثالیں، اور بالخصوص آخری واقعہ پر ہر کسی کو یہ ماننے میں قائل نہوگا کہ
 مصنوعی اشاروں سے کام لیکر (جو محض فریب دہی کے لیے کیے جاتے ہیں) سامعین کو جبر و تشدد یا کسی
 اور عمل کی ترغیب دینا دشوار نہیں ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی حرکات و سکنات
 ہیں جن کا استعمال ترغیب میں جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اشارات یا موقع ہوں، مقرر کے اصلی
 جذبات کی ترجمانی کرتے ہوں، اور اس کی شخصیت کے مطابق ہوں تو جائز ہیں، والا نہیں، فرض کہ
 اشارات الفاظ اور مقرر کی شخصیت، ان تینوں میں باہمی مناسبت اور ربط کا ہونا ضروری ہے،
 اگر مقرر ایسے حرکات و سکنات سرزد کر رہا ہے، جن کا الفاظ تقریر، اور نوعیت تقریر سے کوئی علاقہ
 ہی نہیں، تو یقین مانو کہ اس کی نیت دھوکہ دہی کی ہے، مثلاً درستی عقائد پر وعظ دیتے وقت اگر کوئی
 مقرر پاؤں ٹپکے، یا زور سے ہاتھوں کو خنیش دے، تو یہ حرکات یقیناً باطل ہونگے، کیونکہ نوعیت مضمون کو
 اس قسم کے اظہار جوش و خروش سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، اسی طرح سے اگر میرے حرکات و سکنات
 میری شخصیت سے متناقض ہیں، تو یہ بھی مصنوعی اور فریب دہ ہیں، اگر ایک بے ریش و بروہ توجہ
 دوران تقریر میں مقدس بزرگوں کی طرح اپنے بے ریش چہرہ پر ہاتھ پھیرے، یا کوئی متین، سنجیدہ، بزرگ
 صورت مقرر دوران تقریر میں عامیانہ حرکات سے کام لے تو دونوں صورتوں میں حرکات و سکنات

لازمًا جمعوتے مظاہرات ہیں،

مختصر یہ کہ اگر سامعین احتیاط سے مقرر کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کریں، تو وہ دھوکے میں نہیں آسکتے، لیکن کس قدر مقام افسوس ہے کہ اثر پذیری کی بدولت قوت تمیز معطل ہو جاتی ہے، حرکات کا مطابق فطرت، یا منظر جذبات ہونا نہیں دیکھا جاتا اور خصوصاً ادنیٰ طبقے کے مجموعہ میں بہت جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے جس سے آلائف جان تک کی نوبت آتی ہے، منطق تجسس اور استدلال سب رخصت ہو جاتے ہیں۔

آن کس است اہل بشارت کہ اشارت داند نکتہ ہا ہست بسے محرم اسرار کجاست؟

سطوت، اثر غیب کی کامیابی کا شہرت اور سطوت پر بھی ایک بڑی حد تک انحصار ہے، مشہور مقررین کی تقریریں خاص انہماک سے سنی جاتی ہیں، اسی طرح سے مشہور مصنفین کی تصانیف میں بھی لوگ خاص دلچسپی لیتے ہیں، اگر ایک ہی قابلیت کے دو مقرر ہوں، اون میں سے ایک کو سطوت تقریر حاصل ہو چکی ہو اور دوسرے کے پاس سوائے ذاتی قابلیت کے اور کوئی طفرائے امتیاز نہ ہو، تو اوس صورت میں ہر شخص جانتا ہے کہ اول الذکر کی باتوں پر جو توجہ کی جاتی ہے، دوسرے کو اوس کا نصف حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اس مثال سے معلوم ہوا ہوگا کہ سطوت بھی منجملہ دیگر غیر عقلی عناصر ترغیب کے ہے، کسی فرد کو کسی خاص سطوت کا حاصل ہونا، اوس میں اون صفات کے وجود کو مستلزم نہیں ہے، جس کی سطوت، اسے حاصل ہے، سطوت کا انحصار افراد کی اثر پذیری پر ہوتا ہے اور اثر پذیری ایک جذبی عمل ہے، **عام طور پر سطوت**، کو ایک فطری اور ذہنی شے سمجھا جاتا ہے، چنانچہ ہم نے اکثر حضرات کو سطوت ذاتی بھی استعمال کرتے دیکھا ہے، غور کرو تو یہ الفاظ اجتماعِ ضدین معلوم ہوتے ہیں، سطوت حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے ملتی ہے، خاندانی تعلقات، دولت، ثروت اور مرتبہ کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن فطری کبھی نہیں ہوتی، جو حضرات اسے فطری کہتے ہیں وہ سطوت اور شخصیت

میں کوئی فرق نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، ان سے شخصیت کے تحت میں بحث کی جائیگی،

اپنے گرو و پیش نظر ڈالو، تم دیکھو گے کہ اگرچہ کبھی کبھی سطوت محض دھوکا اور نمائش نہیں

بلکہ حقیقی بھی ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات جس چیز کو سطوت، سے تعبیر کیا جاتا ہے، اوس کی اصلیت

سوائے نمائش کے اور کچھ نہیں ہوتی، اگر زید کو سطوت اخلاقی حاصل ہے تو اوس سے یہ لازم نہیں

آتا کہ اخلاق زید کی خصلت بھی ہے، زمانہ کا قاعدہ ہو کہ اگر کوئی شخص بظاہر آثار مروجہ معیار اخلاق پر

پورا اترے، دیکھنے والوں کی موجودگی میں بہت متانت اور وقار کے ساتھ چلے، بدنام صحبتوں میں

شریک نہ ہو، قابل اعتراض مقامات پر دیکھا نہ جائے، تو اوس کے اخلاق کی شہرت ہو جاتی ہے، لیکن اوسکی

سطوت اخلاق، اوس کی صفات اخلاقی کی دلیل نہیں ہے،

سطوت اخلاقی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، وہ ہر قسم کی سطوت پر صادق آتا ہے، تاریخ

میں اس کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں، بڑے بڑے پارساحضرات جن کے تقدس کی دُور دُور تک شہرت

تھی، جب ان کا نقلی جامہ پارسانی چاک ہوا، تو کیا کچھ داغ سیہ کاری دیکھنے میں نہیں آئے، دور اکبری

کا مشہور عالم مفتی قاضی مخدوم الملک جو ایک عرصہ تک ہندوستان کی مسند شیخ الاسلامی پر بھی متمکن

رہ چکا تھا، اور جس کی پابندی شریعت کی ایک دنیا مداح تھی، اسی مخدوم الملک کی جب حقیقت کھلی تو

دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غضب کا مال خاندانی قبرستان سے نکلا، اور لوگوں نے حیرت و استعجاب سے

سنا کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ مفتی شریعت، ہر سال اپنا مال اپنی بیوی کے نام ہبہ کر دیتا تھا، اور وہ سال ختم ہونے

سے پہلے ہی اوس کے نام بخش دیتی تھی تاکہ اسے زکوٰۃ کی شرط حول کامل نہ پوری ہونے پائے، کون

انکار کر سکتا ہو کہ مخدوم الملک کو سطوت پارسانی حاصل نہ تھی، لیکن کیا فی الحقیقت وہ پارسا بھی تھا؟

ہمارے زمانہ میں اگر اسمبلی کا کوئی رکن بظاہر منطقی دلائل سے کام لیتا ہو انظر آئے، اور ان

تقریر میں صحت لفظی کا بہت خیال رکھے، منطق نہ پیرائیے تقریر اختیار کرے، تو تمام ملک اس کی تیزی فکر،

تدبیر اور استدلال کا قائل ہو جاتا ہے، حالانکہ بہت ممکن ہو کہ

عالم ہمہ افسانہ ما دارد و ما هیچ

کا مقولہ ہمارے دوست کی شان میں انگسار کی بجائے حقیقت ہو،

ہم دیکھ چکے ہیں کہ جن صفات کی موجودگی کو بنائے سطوت فرض کیا جاتا ہے، وہ بسا اوقات

ذاتی یا شخصی نہیں ہوتے بلکہ اضافی، یا مصنوعی ہوتی ہیں، ترغیب دہندہ کی ثروت، اور خاندانی وجہ

اوس کی ترغیب کی کامیابی میں جو حصہ لیتی ہے وہ روزانہ اخبارات سے ظاہر ہے، یہ جو ہم آئے دن سنا

کرتے ہیں کہ فلان کتب خانہ، اسپتال، یا مدرسہ کا افتتاح فلان خطاب یافتہ شخص نے کیا، اس کی وجہ کیا ہے

محض یہی کہ ان عمارتوں کے بانی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان "مغزز" افراد کے انتساب سے عوام الناس بھی

اون کی جانب متفت ہونگے، اس سے بحث نہیں کہ سطوت خاندانی یا سطوت تمول کا اثر ترغیب پر کم ہوتا ہے

یا زیادہ، سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کسی حد تک ترغیب میں بطور سند قبول کیے جاسکتے ہیں، ظاہر ہے

کہ تمول دوسری باتوں کے لئے "طفرائے امتیاز" نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی فرد کا کسی خاندان سے انتساب

اوس کے ذاتی محاسن و معائب کا اصلی منظر ہے، وصف اضافی "ہنر ذات" نہیں ہے، و ما حسن القول العرف

اما بنود وصف افسانی ہنر ذات این فتویٰ ہمت بود ارباب ہم را

وصف گل وریحان ہوا باز نہ گردد ہر چند ہوا عطر دہد قوت شم را

سطوت کے اثر سے مرعوب ہو جانے کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ اس کی "آثر آفرینی"

بھی جذبات اور نیم شعوری تحریکات کی طرح غیر عقلی ہوتی ہے، کسی قسم کی سطوت کو لو، اوس کا مدار زیادہ

تر مصنوعات اور نمائش پر نظر آئے گا، پادشاہوں کا جاہ و جلال اور شہزادوں کا دبہ اودن کے دریاؤں کی

آرائش کی وجہ سے قائم ہے، یا خاندانی روایات پر منحصر ہے، مدبران سلطنت کا رعب و اب، اودن کے

تحکم اور اقتدار کے سبب سے ہوتا ہے، افسران فوج کی شان، اودن کی وردیوں سے ہوتی ہے، اودن

صورتوں کے علاوہ جہان سطوت کے ساتھ شخصیت کا اثر بھی شریک ہو، اور جتنی مثالیں لوگے اون میں سطوت کی بنا حقیقت، اور استدلال پر بہت کم نظر آئیگی، ضرورت ہی سطوت کا موجودہ معیار بدلا جائے، یا کم از کم کسی اثر میں آکر لوگ اپنے اعمال کو نہ بدلیں، سطوت کی بنا لوازمات اور مصنوعات نہیں بلکہ اخلاقی، حقیقی اور ذاتی صفات پر ہونا چاہیے "اِنَّ اَكْرَهَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ" اور لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَٰهٌ مَّا سَعٰی کے زمرین مقولوں میں اسلام نے اسی ضرورت کو واضح کیا ہے،

شخصیت، عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ سطوت اور شخصیت مراد ف الفاظ ہیں، ہم اس غلطی کی طرف سطوت سے بحث کرتے وقت اشارہ کر چکے، سطوت یا دھاک اور شخصیت یا نفوذ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ثانی الذکر وہی و فطری ہوتی ہے اور ذاتی صفات عالیہ پر منحصر ہوتی ہے، حالانکہ اول الذکر اکسابی ہے، اس کا وجود کسی صفت عالیہ کے وجود کو مستلزم نہیں ہے، مختصر یہ کہ سطوت کو اگر چاہو تو نفوذ بکثرت لبتہ کہہ سکتے ہو، لیکن شخصیت کا اطلاق اس پر ہرگز نہیں ہو سکتا، اس میں شک نہیں کہ لوگوں کا ان دونوں باتوں سے مرعوب ہو جانا غیر عقلی فعل ہے، اور تعدیہ اثر کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن سطوت کا اثر شخصیت کے مقابلہ میں کمین زیادہ غیر عقلی ہوا کرتا ہے، ایسے لوگوں کی ترغیب جن کی سطوت کی بنیاد خاندانی حیثیت، تمول، حکومت یا اور کوئی اضافی وصف ہے کیونکہ کارگر ثابت ہوتی ہے؟ مذکورہ بالا صورت میں تعدیہ اثر جذبی عمل ہے، اگر نفوذ ذاتی اور شخصیت کا لحاظ کیا جاتا تو ترغیب کو قبول نہ کیا جاتا، گویا کہ ترغیب کو قبول کرنا محض اسی وجہ سے ہے کہ ترغیب دہندہ کا رعب "غیر ذاتی، اور غیر شخصی" ہے، اخبارات کی ترغیب کیونکہ کامیاب ہوتی ہے؟ قوانین پارلیمنٹ ضابطہ عدالت، احکام دارالقضاۃ لوگوں کے دل میں ایک قسم کی ہوشیاری اور رعب کیونکہ پیدا کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان قوانین و احکام میں سطوت کا اثر ہے، کسی فرد یا افراد کی شخصیت کا لگاؤ نہیں پایا جاتا، چونکہ لوگ ان ذاتوں کا تشخص اور تعین نہیں کر سکتے، جو پس پردہ عامل ہیں، اسلئے

ان چیزوں کی دھاک اون کے دلون پر اور زیادہ بیٹھ جاتی ہے، اگر اخبارات کی اڈیٹر ہم کے بجائے
 دین، کا استعمال کرتے یا پارلیمنٹ کے ارکان ہر قانون کو اپنے اپنے ناموں کے ساتھ شائع کرتے تو ان
 صورتوں میں "اخفائے شخصیت" باقی نہ رہتا اور نہ ان چیزوں کا اتنا اثر ہوتا، بعض رسالوں کے مدیر برابر
 واحد تکلم کا استعمال کرتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ شاید حکم میں زیادہ کامیاب بن جائیں
 یہ خیال سراسر غلط ہو دین کے استعمال کے ساتھ زید عمر بکر کی شخصیت کا سوال درپیش ہوتا ہے، اور
 اڈیٹر کا بند پردہ فاش ہو جاتا ہے،

سطوت اور شخصیت میں مذکورہ بالا تناقض تو ضرور پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جب

مؤخر الذکر کے اندر میں ظاہری باتوں مثلاً وجاہت ذاتی وغیرہ کا خیال کیا جاتا ہے تو اس کا اثر بھی جذبی اور غیر عقلی ہو جاتا ہے کسی تقریر
 کے اچھے یا بُرے ہونے کے متعلق جب کبھی اظہار خیال کیا جاتا ہے تو ہماری رائے پر مقرر کی آواز حرکت
 و سکناات، خط و خال کا ضرور اثر ہوتا ہے، اگرچہ ہم اس سے لاعلم ہوتے ہیں، تسخیرِ قلوب کی استعداد
 اور کشش کا ملکہ مقرر دن کے لئے طفرائے امتیاز خیال کیے جاتے ہیں، ان خارجی باتوں سے متاثر ہونا
 فطرتِ انسانی کا خاصہ ہے، اور اگر یہ چیزیں فی الحقیقت منظرِ شخصیت ہوں، تو ان سے مرعوب ہونا غیر
 مستحسن نہیں کہا جاسکتا، صفاتِ باطنی اور مظاہراتِ خارجی میں اگر تخالف نہ پایا جائے، تو ثانی الذکر
 کا اثر (ترغیب میں) جذبی فعل نہیں ہے، اگر تم کو کسی مقرر کی صداقت کا یقین ہوتا ہے، تو باوجودیکہ تم
 اس کے نقطہ خیال کے حامی نہ ہو پھر بھی اس کی تقریر کو انصاف کے ساتھ جانچتے ہو اور سچا
 تنقید سے کام نہیں لیتے، خاص خاص مواقع سے قطع نظر، زندگی میں روزی ہی ہوتا رہتا ہے کسی شخص
 کی گفتگو سنکر محض اس کے الفاظ کی بنیاد پر اس کے متعلق رائے قائم نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی
 خصلت اور عادت کے متعلق جو کچھ ہمارا حسن ظن، یا سو ظن ہو، اس کا اثر بھی ہمارے فیصلہ پر پڑتا ہے
 اور ایسا کرنا چند ان قابلِ اعتراض نہیں بشرطیکہ خصلت کے اندازہ میں تعصب کا دخل نہ ہو، بڑے

کیٹو (CATO) نے خطیب کی تعریف ان الفاظ میں کی ہو وہ نیک آدمی حسین

تقریر کا ملکہ ہو۔ اس سے زیادہ جامع اور واضح تعریف مشکل ہے، اگر ہم سطوت کے ظاہری مظاہرات سے دھوکہ نہ کھائیں حقیقی اور مصنوعی کے درمیان حد فاصل قائم کریں، اور ہر قسم کی ترغیب کامیاب بجائے ظاہری باتوں کے، ترغیب دہندہ کی صدق نیت اور ذاتی اخلاقی صفات کو قرار دیں، تو ہم کبھی محض شخصیت کے رعب میں آکر ہر اچھی یا بری ترغیب کو قبول نہ کریں، اور نہ اون لوگوں کے دھوکے میں آئیں، جو افراد کی کمزوریوں اور جماعتوں کے خاصہ اثر پذیری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر، اون کو بطور آلہ کامیابی کے استعمال کرتے ہیں،

موسیقی و نقاشی، صنایع، جملہ وسائل ترغیب مثلاً حرکات و سکنات، اشارات، سطوت

اور شخصیت جن سے ہم اب تک بحث کرتے رہے، اگرچہ فی نفسہ ترغیب خاموش کے ذیل میں آتے ہیں،

تاہم ان کو ترغیب لفظی سے جدا نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ ان کا اثر الفاظ کے ساتھ وابستہ ہی لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ الفاظ کا مطلق استعمال نہ ہو، اور پھر بھی ترغیب کا عمل ہو سکے، اس کی مثال موسیقی اور

نقاشی میں ملتی ہے یہ چیزیں ضرور خودی جذبات سے لبریز نہیں ہوتیں بلکہ دوسروں میں بھی وہی جذبات پیدا کر دیتی ہیں جکی وہ خود منظر ہیں، نغموں کا اثر لوگوں پر کیا کچھ نہیں ہوتا انسان راتوں میں سوہنی کی راگنیاں کتنی دہشت پیدا کرتی ہیں، چاندنی رات میں تالاب کے کنارہ بانسری کی سُری آواز کتنی فرحت و انبساط سے لبریز ہوتی ہے، ماہ محرم کے ماتی نغمے، فوجی افسروں کی تجیز و تکفین کے وقت بینڈ کی آواز کتنی دل خراش ہوتی ہے، اوس کے سنتے ہی دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، زندگی عذاب معلوم ہوتی ہو، فنا، دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کے خیالات

لے (ELDER CATO) سسٹم - مین ٹکولم (TUSCULAM) میں

پیدا ہوا، ابتدائی تربیت فن کاشتکاری میں پائی، بعد ازاں رومہ الکبریٰ چلا گیا، اور متعدد ولز ایمون میں شریک رہا، روم کا

سنسور (SENSOR) مقرر ہوا، ہر جدید ایجاد کا سخت مخالف تھا، کاربج سے اسکو شدید دشمنی تھی سسٹم مین قاپائی

دماغ پر مسلط ہو جاتے ہیں، میدان جنگ میں باجون کی آواز خون میں کس قدر ہجان پیدا کرتی ہے، انسان تو خیر جس طرح جان دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن جانور بھی بے صبری کے ساتھ حملہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ہاتھی مست ہو جاتے ہیں، گھوڑے ٹاپین مارتے ہیں،

ترغیب پر موسیقی کا اثر جذبات کی وساطت سے ہوتا ہے، اس کے ذریعہ سے جذبات کو براہِ نکتہ کرتے لوگوں سے اپنے حسبِ خواہش عمل کرایا جاسکتا ہے رقت کے جذبات طاری کر کے لوگوں کو ہمدردی پر آمادہ کیا جاسکتا، عزائم و شرم کے جذبات طاری کر کے کسی شخص کو قبیح افعال سے باز رکھا جاسکتا، جوشِ حب وطن اور اخوت کے جذبات بیدار کر کے ضعیفوں، کمزوروں، اور بزدلوں کو بھی جنگ پر آمادہ کر سکتے ہیں، موسیقی کے براہِ راست اثر کی مثالیں اگرچہ اتنی کثیر تعداد میں نہ مل سکیں، تاہم ایسی مثالیں جن میں الفاظ کا اثر موسیقی نے دوبالا کر دیا ہو، اور اس طرح بالواسطہ ترغیب دی ہو، شاذ نہیں ہیں، کانگریس کے جلسوں میں بندے ماترم کا راگ سامعین کے دلوں کو مقررین کی ترغیب قبول کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، اسلامی جلسوں کا آغاز جب کوئی خوش اسحان قاری حسبِ موقع آیات قرآنی سے کرتا ہے، تو دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، قومی نظمیں گانے والے کتنی کامیابی سے عوام میں جوش پیدا کر دیتے ہیں، اور بہت کچھ چندہ وصول کر لیتے ہیں،

موسیقی کے اثر کو قبول کرنے کے متعلق جو کچھ عملی ہدایات دی جاسکتی ہیں، وہ صرف یہی ہیں کہ جذبات میں اتیاز کیا جائے، جب کبھی اس قسم کی ترغیبوں سے تم کو دوچار رہونا پڑے تو اس کو ضرور دیکھ لو کہ جو جذبات مشتعل کیے جا رہے ہیں، وہ مستحسن ہیں، یا غیر مستحسن، موقع کی مناسبت سے ہیں، یا محض کار بر آری و حصولِ مقصد کے لئے براہِ نکتہ کیے جا رہے ہیں،

موسیقی کی طرح تصاویر کا اثر بھی جذبات پر بہت کچھ ہوتا ہے، اس کی بہترین مثال بالکوپ ہے، جس سے ہم آئندہ بحث کریں گے، شام کا جھٹ پٹا وقت، بہتا دریا، لہراتی ہوئی لہریں، شفق، ان سب مظاہر قدرت کی تصویریں دل پر سکون و اطمینان کا دل کی کیفیت طاری کرتی ہیں

برخلاف اس کے بستر مرگ، جان بلب مریض، مایوس بیوی بچوں کی تصویر دیکھ کر دل پر غم کا بادل چھا جاتا ہے، اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اعلیٰ درجہ کی تصاویر میں ایک عجیب خاموش گویائی ہوتی ہے، اور اس کا ترغیبی اثر الفاظ کی مدد سے بے نیاز ہوتا ہے، انگلستان میں ہوگا رتھ کی تصاویر بہت کچھ اخلاقی درستی کا باعث ہوئیں، شراب خواری عیاشی وغیرہ کے خراب نتائج تصاویر کے ذریعہ ظاہر کر کے اس مصور نے بہت کچھ اصلاحی کام کیا، ہندوستان میں بھی، دوران جنگ بلقان میں بلغاریوں کے مظالم کی تصویریں لوگوں کے دلوں پر بہت کچھ اثر کرتی تھیں، مسجد کا پنور کے واقعہ میں سب سے زیادہ چندہ السلال کی تصاویر، اور ڈیٹر السلال کی جادو بیانی کی وجہ سے جمع ہوا، تصاویر کی کامیاب ترغیب کی بڑی وجہ ان کی صفت نمایندگی اور اظہار واقعات ہے، ع

شنیدہ کے بودمانند دیدہ؛

تقریر اور تحریر میں جو کچھ کام تحلیل کو کرنا پڑتا ہے، وہ تصویر میں حس باصرہ کرتی ہے، اور اس ذریعہ سے ناخواندہ لوگ بھی ترغیب کے حلقہ اثر میں آ جاتے ہیں، آئی، اور عالم دونوں یکساں طور پر صورت حالات کو سمجھ لیتے ہیں، اور ترغیب دہندہ کے حسب متساو عمل کرتے ہیں،

موسیقی، نقاشی، صنایع میں جذبات سے اسی طرح اپیل کی جاتی ہے، جس طرح

کہ خالص عمل ترغیب میں، فرق ان میں یہ ہے کہ اول الذکر صورتوں میں کسی طرز عمل کی براہ راست تشویق نہیں ہوتی، مگر مؤخر الذکر میں جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، انسانی طرز عمل کو براہ راست متاثر کیا جاتا ہے، فنون لطیفہ کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے وہ انسانی فعل، جس کا مدعا، علامات نشان

لے ہوگا رتھ)

۱۶۹۴ء (HOGARTH) میں لندن میں پیدا ہوا، ایک سنار کی دکان میں

بطور امیدوار کے داخل ہوا، نقاشی اور تصویر کشی کی تعلیم بطور خود حاصل کی، اس کی تصویر و نگاہ کا موضوع ہمیشہ اپنے زمانہ کی اخلاقی تپ

کا اظہار رہا، ان تصویروں نے انگلستان کی عام اخلاقی حالت کی درستی میں بہت کچھ مدد دی، وفات ۱۶۷۴ء ۱۲

کے ذریعہ سے (مثلاً حرکات، خطوط، رنگ، اصوات یا الفاظ) دوسروں میں بالقصد کوئی جذبہ پیدا کرنا فنون لطیفہ کی تحت میں آتا ہے، لیکن اس تعریف کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی ذہن نشین رکھنا چاہیئے اور وہ یہ کہ صاحب فن، جن جذبات سے متاثر ہو، یا جن سے دوسروں کو متاثر کرنا چاہیئے، وہ شائبہ غرض سے خالی اور غیر شخصی ہوں، یعنی کسی ذلت سے اون کا لگاؤ نہ ہو، ذاتی خواہشات کے اثر سے پاک ہوں، اور حیات کے وسیع اور اعلیٰ تصورات پر مبنی ہوں، ان چیزوں کے علاوہ، فن لطیف سے اگر کوئی اور مقصد پورا کرنا مد نظر ہو، تو اسے فن لطیف نہیں کہہ سکتے، نقاشی اُسی وقت تک فن لطیف ہے جب کہ محض اپنی لطافت کے لحاظ سے کی جائے، موسیقی کا بھی یہی حال ہے، فنون لطیفہ میں سے کسی کو لو، اگر وہ فی الحقیقت، فن لطیف ہی تو اس میں حیات انسانی کے عملی رُخ سے تم کو ایک طرح کی بے تعلقی نظر آئے گی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اون کا بالواسطہ اثر عمل پر بھی ہوتا ہے اور اس کی مثالیں ہم پہلے سے چکے ہیں، لیکن ان صورتوں میں ان میں فنون لطیفہ کی فہرست سے خارج کر دینا پڑے گا۔

بائسکوپ یا متحرک تصاویر کے ذریعہ سے ترغیب | **تصاویر کے ذریعہ سے ترغیب** کا بے زیادہ مقبول ذریعہ جو آج کل کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے، بائسکوپ ہی، گزشتہ جنگ کے زمانہ میں مختلف حکومتوں نے اسی کے ذریعہ نشر و اشاعت، اور اپنے مقصد کی تبلیغ و اشاعت کا کام لیا، انگلستان، اور دیگر اتحادی سلطنتوں میں اسی کے ذریعہ سے عوام کو جنگ کے اسباب سے مطلع کیا گیا، متحرک تصاویر دکھا کر جرمن "بہیمیت" اور "مظالم" سے اون کو آشنا کیا گیا، ابھی حال ہی میں انگلستان کے اخباروں نے غل مچایا تھا کہ جاپانی قوم بائسکوپ کے ذریعہ سے انگریزی آبادی کو اپنا حامی اور ہم خیال بنا رہی ہے، سیاسی اغراض سے قطع نظر، معاشرت کی اصلاح کا کام بھی بائسکوپ سے لیا جاتا ہے، مثلاً شراب نوشی یا قمار بازی کی وجہ سے کسی خاندان کی تباہی کے حالات دکھا کر ناظرین کو ان افعال قبیحہ سے متنبہ کیا جاتا ہے، آج کل مجلس اقوام اس کی تعلیمی اہمیت اور درس و تدریس میں اس کے استعمال پر غور کر رہی ہے

بالسکوپ کی کامیاب ترغیب کا خاص سبب تدریجی انکشاف واقعات ہی، واقعات

کے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتے ہیں، جو اس خمسہ یا تخیل کی وساطت سے اصلی یا فرضی حالات دکھا کر لوگوں کے جذبات کو تحریک دی جاتی ہے،

اگرچہ بالسکوپ کا اساسی اصول وہی ہے جو تصویر کی ترغیب کا ہوتا ہے، لیکن مؤخر الذکر ایک

طرح سے محدود ہے، صنّاعی، نقاشی، تصویری، ان سب میں رنگ آمیزی اور دوسری علامات کے ذریعہ ظاہر واقعات و افعال تو کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ اظہار بلحاظ زمان و مکان، محدود ہوتا ہے، یعنی ان میں کسی خاص مقام پر، کوئی خاص واقعہ یا فعل، ایک ہی وقت میں وقوع پذیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مثال کے طور پر فرض کرو کہ تم کوئی ایسی تصویر دیکھتے ہو جس میں قاتل خنجر اٹھائے ہوئے کسی شخص پر حملہ کر رہا ہے، اور شخص دونوں ہاتھ پھیلا کر اس سے رحم کا التجی ہے، ظاہر ہے کہ یہ تصویر صرف اس وقت کا اظہار کرتی ہے جبکہ مظلوم قاتل کے قبضہ میں آچکا تھا، ظلم کی وجہ، قاتل کے جذبات کا اشتعال، اس کا تعاقب مظلوم کا بھاگنا، اور دوسرے بہت سے واقعات جو اس تصویر کے قصہ کو مکمل کریں، تصویر میں ظاہر نہیں کیے جاسکتے ان کے لیے کئی تصویروں کی ضرورت ہوگی، کیٹس (KEATS) نے ایک چینی کے پیالہ پر کسی حسین عورت اور اس کے عاشق کی تصویر دیکھ کر کہا تھا ”تجھ کو دائمی نوجوانی حاصل ہے، اور تیرا عاشق ہمیشہ تجھ سے محبت کرتا رہے گا“ مطلب یہ کہ جہاں تک تصویر کا تعلق ہے نہ تو معشوقہ کا انحطاط لوگوں کو معلوم ہوگا، نہ عاشق کی محبت میں کوئی کمی کسی کو نظر آئیگی، دوسو برس کے بعد بھی دیکھو، تو اس تصویر کی وہی کیفیت پاؤ گے، جو ابتدا سے تھی، اس مقولہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ دکھانا تھا، کہ تصاویر، زمانیت اور مروجہ زمانہ کے ساتھ جو واقعات اور تغیرات رونما ہوتے ہیں، انہیں ظاہر کرنے سے قاصر ہیں، لیکن بالسکوپ میں یہ سب کچھ تدریجی انکشاف واقعات سے آنا فانا ظاہر ہو جاتا ہے، سلسلہ واقعات کی تمام اہم کڑیاں موجود ہوتی ہیں،

بالسکوپ کی تصاویر اظہار زمانیت، تبدیلی مقام، اور درمیانی واقعات کے اکتشاف

سے عاجز نہیں ہیں، اور ان میں سلسلہ واقعات کا بھی اظہار کیا جاسکتا ہے، جن کا قیام مہینوں بلکہ برسوں ہاں صرف ایک آدھ تشریحی جملہ کی ضرورت ہوتی ہے، نقاشی اور مصوری کے برخلاف، بالسکوپ قید وقت سے بے نیاز ہے، بلکہ ناول یا زبانی قصوں کی طرح تشریح و توضیح واقعات پر بھی اسے مکمل قدرت ہے،

ایک لحاظ سے اگر دیکھو تو بالسکوپ میں تسلسل واقعات، اور زمانیت کے اظہار کی صلاحیت

ناول سے بھی زیادہ ہوتی ہے، علت و معلول کا رشتہ جس طرح بالسکوپ میں ظاہر کیا جاسکتا ہے اوتنا آسانی کے ساتھ ناول میں بھی نہیں ہوتا، ناولوں میں یہ رشتہ متعدد صفحات عبور کرنے کے بعد ہاتھ آتا ہے لیکن بالسکوپ میں علاقہ بسیت بہت کچھ ٹپن اور واضح ہوتا ہے، اس کی بہترین مثال مسٹر جرارڈ کی کتاب "میرا چار سالہ قیام جرمنی" سے ملتی ہے، حسن اتفاق سے اس کتاب کے واقعات کی ایک فلم بھی تیار کر لی گئی اور ان دونوں کے مقابلہ سے بالسکوپ کی کامیابی کا راز اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے، کتاب میں ایک موقع پر اس دعوت کا بیان ہے جو برلن کے حکام سیاسی نے سفیر امریکہ کے اعزاز میں دی تھی، اس موقع پر میربانوں نے امریکہ کے ساتھ بہت کچھ اظہار ہمدردی و دوستی کیا تھا، پھر کئی صفحات کے بعد جرمنی کے حکام کے کسی خفیہ جلسہ کا ذکر ہے، جو اسلئے منعقد کیا گیا تھا کہ امریکہ سے جنگ کرنے کے متعلق باہمی مشاورت سے کوئی تصنیف کیا جاسکے، یہ تو کتاب کی حالت ہے، لیکن جب یہی واقعات بالسکوپ میں دکھائے جاتے ہیں تو پہلی دعوت کے بعد ہی دوسرے خفیہ جلسہ کا منظر پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ناظرین پر کنجے مطالعہ مقابلہ میں کمین زیادہ اثر پڑتا ہے، انسانوں کے مقابلے میں بالسکوپ کی بڑھی ہوئی ترغیبی حیثیت کی یہ بہت اچھی مثال ہے، تو الی و تو اتر واقعات دکھا کر اپنے حسب منشاء جذبات کو آسانی اشتعال دیا جاسکتا ہے،

بالسکوپ کی کامیابی کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے خیالات وقت کی

قید سے بے نیاز ہیں، اور گزشتہ کا خیال کر کے، اور کبھی مستقبل کی خیالی تصویر قایم کر کے، ہم اپنے آپ کو یاد و سرون کو ترغیب دے سکتے ہیں، اسی طرح سے بالٹکوپ میں بھی حال سے بحث کرتے کرتے ماضی یا مستقبل کی تصویر بھی دکھائی جاتی ہے، مثلاً اسی فلم میں جس کا ہم حوالہ دے چکے ہیں، جب سفیر امریکہ کو اطلاع ملتی ہے کہ تا وقتیکہ وہ ان جرمن جہازوں کی حفاظت کا ذمہ نہ لے جو امریکی ساحلون پر لنگر انداز ہیں اوس وقت تک اوسے پروانہ راہداری نہیں دیا جاسکتا، تو معاً اوس کے خیال میں موت کا منظر، اور دیرین جرمنی کی دوستانہ تقریریں آجاتی ہیں، بالٹکوپ میں اوس کے ان خیالات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، اور جو خیالات سفیر کے دماغ میں چکر لگا رہے ہیں وہ پردہ پر ظاہر ہوتے ہیں، اور دفعۃً سرعت خیال کے ساتھ غائب بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے خیالات کے اظہار کی صلاحیت اور حال سے بحث کرتے وقت پردہ پر مستقبل یا ماضی کے واقعات کی تصاویر کا ظاہر ہونا، یہ ایک اور وجہ بالٹکوپ کی ترغیب کی کامیابی کی ہے، خیالات کی تصاویر دکھا کر وہی خواہشات اور خیالات ناظرین کے دماغ میں بھی پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور ترغیب دی جاتی ہے،

ناظرین کے جذبات کو براہِ نگہتہ کرنے کی ایک اور ترکیب جو بالٹکوپ میں کی جاتی ہے یہ ہے

کہ ایکٹرون کے خط وخال، اون کے چہرہ کا اتار چڑھاؤ، یہ باتیں بھی پردہ پر ظاہر کی جاتی ہیں، تغیر خط وخال میں جذبات کو متحرک کرنے کی جو صلاحیت ہے اوس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جب ہم کسی کو فرط انبساط سے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پاتے ہیں تو (خاص صوتوں سے قطع نظر) خود ہمارے قلوب میں بھی انبساط کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، کسی کو خوف کی حالت میں دیکھ کر غشک ہوٹھ، نزدِ چہرہ ہنکلی ہوئی آنکھیں دیکھنے کے بعد ہم میں بھی خوف کی ایک لرزش خفی پیدا ہوتی، غرض کہ کسی جذبہ کے خارجی مظاہرات دیکھ کر ہم میں بھی اوس قسم کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، بالٹکوپ میں بھی اس خاصہ سے بہت کام لیا جاتا ہے، خط وخال، اور چہرہ کی کیفیت کا اظہار اگرچہ تصویروں میں بھی کیا جاسکتا ہے، لیکن

اون کا تغیر نہیں دکھایا جاسکتا، بالٹسکوپ میں جس کامیابی کے ساتھ یہ باتیں دکھائی جاتی ہیں، وہ ناولوں کے متعدد صفحات سے بھی ممکن نہیں، حرکات و سکنات بھی بالٹسکوپ میں خوب دکھائے جاسکتے ہیں، اور چونکہ یہ چیزیں (چہرے کا تغیر، حرکات و سکنات وغیرہ) دیکھنے سے متعلق ہیں، اور معرض تحریر میں پوری طور سے نہیں لائی جاسکتیں، بالٹسکوپ میں انھیں دکھا کر جذبات کو اچھی طرح شہ دی جاسکتی ہے،

توالی و تواتر واقعات، تغیر خط و خال، ایکٹروں کے خیالات کا تصویر و ناطہ

حرکات و سکنات، ان سب باتوں نے بل جکر بالٹسکوپ کو ترغیب کا ایک کامیاب آلہ بنا دیا ہے، اور اسکی

کامیابی کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ بقول ایک انگریزی اخبار کے اڈیٹر کے "FOUR YEARS -

(STOY IN GERMANY) - چار سالہ قیام جرمنی کے فلم نے انگلستان کی آبادی کے ۱/۲

حصہ کو جنگ کے اسباب سے مطلع کیا اور جرمنی کی بھیمیت، اور وعدہ خلافی دکھا کر اس کے خلاف شدید

نفرت کے جذبات پیدا کیے، "ہندوستان میں ابھی تک بالٹسکوپ سے تبلیغ و اشاعت کا کام نہیں لیا

جاتا، لیکن یہ صرف وقت کا سوال ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہاں بھی سیاسی تحریکات کی تائید

میں اور معاشرتی اصلاح کے لیے بالٹسکوپ کا استعمال شروع ہو جائے گا،

ابتدائی ہم اہم اہم خاصاں سے بحث کرتے رہے جنھوں نے بالٹسکوپ کی ترغیبات کو کامیاب

کر دیا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس طریقہ ترغیب میں خامیاں نہیں ہیں، بالٹسکوپ کی ترغیب

متعدد اسقام رکھتی ہے، اور اس کی کامیابی کا انحصار انھیں خرابیوں پر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالٹسکو

کی ترغیب تمام و کمال حسی ہے، نظریں پر وہ پرچی رہتی ہیں، مختلف تصاویر دیکھ کر، جذبات کو فوری تحریک

تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ناظرین کے قوائے عقلیہ تعطل کی حالت میں رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بالٹسکوپ کا اثر

جھٹلا اور کم عقلوں پر بہت ہوتا ہے، جو محض محسوسات سے متاثر ہوتے ہیں، اگرچہ جاہل لوگوں کو واقف

کرانے کا بہترین ذریعہ بالٹسکوپ ہی ہے، لیکن نفسیاتی نقطہ نگاہ سے دیکھو، تو یہ طریقہ ترغیب ناجائز ہے

حقیقی ترغیبات اذ نہیں نہیں کہتے جن میں تو اے عقلیہ کو مجھول کر کے مقصد برآری کی جائے، بلکہ اُس میں نفس کے مختلف مظاہرات، استدلال، تخیل، تاثر، ارادت وغیرہ کا آزادانہ عمل بھی ہونا چاہیے،

دوسرا عیب بال سکوپ کا یہ ہے کہ اوس میں واقعات کا اظہار بے ربط، مبالغہ آمیز، اور سنسنی خیز ہوتا ہے، جن فلموں کا مقصد لوگوں کو زبردستی کسی خیال کا موید بنانا ہوتا ہے، اوس میں واقعات کی ترتیب اور اُون کے باہمی ربط کی پروا نہیں کی جاتی، تصویروں کے انتخاب اور واقعات کے احضار میں صرف یہ خیال پیش نظر ہوتا ہے کہ یہ جذبات کو مشتعل کر سکتے ہیں یا نہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب ترغیب باطل کے نصاب ہیں، جائز تر غیب کا طریقہ دوسرا ہوتا ہے، واقعات کی ترتیب، اُون کا بتدیج اور بے مبالغہ ناظرین کے سامنے پیش کرنا، موافق اور مخالف دونوں رخوں کو دکھلانا، حرکات و سکنات کا باقاعدہ استعمال یہ سب باتیں جائز تر غیب کے لوازمات ہیں، نہ یہ کہ واقعات کا ہجوم، مبالغہ، اور سرعت کے ساتھ آنکھوں کے سامنے لایا جاتا ہے، تاکہ عقل سے کام لینے کا موقع ہی نہ رہے!

اگر یہ مختلف عیوب نہ بھی ہوتے، تب بھی بال سکوپ کی ترغیبات کو ناجائز قرار دینے کے لئے صرف یہی کافی تھا کہ اوس میں میکانیکی وسائل سے کام لیا جاتا ہے، اس ترکیب سے جو کچھ واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ عاقل افراد پر زیادہ اثر نہیں کرتے، اور جو کچھ اثر ہوتا ہے تو وہ بھی عارضی تھیٹر کے ذریعہ سے جو جذبات ناظرین کے سامنے ظاہر کیے جاتے ہیں، وہ باوجود اس کے کہ اوس میں انسان کام کرتے اور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، پھر بھی حقیقی نہیں بلکہ مصنوعی خیال کیے جاتے ہیں، پھر بال سکوپ کی ترغیب جس میں تصاویر کام کرتی ہیں اور یہ تصاویر بھی مشین کے ذریعہ سے متحرک کی جاتی ہیں کیسے حقیقی ہو سکتی ہے،

باب ششم

ترغیب لفظی

مکالمہ، بیع، اشتہارات، اخبارات کے ذریعہ ترغیب، ہر ایک کے ضمنی مباحث، اور اسکے متعلق عملی ہدایات

ترغیب لفظی کے ذیل میں تحریری اور تقریری دونوں قسم کی ترغیبات داخل ہیں، بیچ پوچھو تو

مدعاے ترغیب دونوں صورتوں میں وہی ہے لیکن پھر بھی ان کے اجزائے ترکیبی میں کسی قدر اختلاف ہوتا ہے، مثلاً ترغیب تحریری میں ذہنی عنصر کسی قدر زیادہ ہوتا ہے، اور غیر عقلی عناصر کی ضل اندازی کا کم احتمال ہوتا ہے، برخلاف اس کے ترغیب تقریری میں مقرر کی شخصیت کا اثر بھی سامعین پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے پاس

اپنی ترغیب کو پر زور اور کامیاب بنانے کے اور وسائل بھی موجود ہیں، مثلاً حرکات و سکنات کا استعمال، اشارات وغیرہ جو ظاہر ہے کہ ترغیب تحریری میں ممکن نہیں، ان دونوں اقسام میں سے، چونکہ ترغیب تقریری

میں مختلف عناصر ترغیب کے کوششے بدرجہ اولیٰ نظر آتے ہیں، لہذا اسی کو اظہار خیال اور ترغیب کا

عام ترین، اور مناسب ذریعہ کہا جاسکتا ہے، اس باب میں ان دونوں قسموں کے بعض ذیلی اصناف

سے بحث کی جائے گی، جو فی الحقیقت ترغیب کے ذیل میں آتی ہے، لیکن ان کو ترغیب کوئی نہیں کہتا، مثلاً

ترغیب تقریری کے اصناف مکالمہ اور بیع کے وقت بائع کی مشتری سے گفتگو، اور ترغیب تحریری کے

اصناف :- اشتہارات، اور اخبارات کی ترغیب،

مکالمہ یا عام گفتگو، گفتگو یا مکالمہ کے متعلق، خواہ وہ کسی قسم کی کیون نہ ہو، عام طور پر

یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں عناصر ترغیب ضرور پائے جاتے ہیں، خواہ دل بہلانے یا وقت کاٹنے کے

لئے گفتگو کی جائے، یا دوسروں کو فرحت یا انداپہونچا نام مقصود ہو، تم کو یہی نظر آئے گا کہ مکالمین ایک دوسرے

کو کسی نہ کسی قسم کی ترغیب ضرور دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی شخصیت سے متاثر ہو رہے ہیں

مذکورہ بالا مواقع کے علاوہ، جہاں گفتگو سے محض بالواسطہ ترغیب کا کام لیا جاتا ہے، ایسی گفتگو بھی

ہوتی ہے جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی رائے، یا ان کے افعال کو متاثر کیا جائے، عملی

معاشرتی، سیاسی، معاشی، اخلاقی، مذہبی، غرضکہ ان جملہ مباحث پر جو گفتگو کی جاتی ہے اس کا

مقصد براہ راست ترغیب دینا ہوتا ہے، گفتگو کا مدعا کچھ ہی کیون نہ ہو، اس کی ترغیب کا کامیاب

ہونا گفتگو کرنے والے میں کچھ ذاتی صفات چاہتا ہے، اس کے مزاج عام افتاد طبیعت، خصلت، ان

سب باتوں کا ترغیب کی کامیابی یا ناکامی میں بہت کچھ دخل ہے،

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گفتگو ہمیشہ کامیاب طور پر ختم ہوتی ہے، دوسروں کو

اپنا ہنچیاں بنانے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرانے کا اونھیں خاص ملکہ ہوتا ہے، لازمی نہیں ہر کہ

یہ لوگ جادو بیان مقرر بھی ہوں، خطابیات کے طریقے چاہے یہ نہ جانتے ہوں، لیکن معمولی کاروبار زندگی

میں یہ لوگ ہمیشہ اپنی بات دوسروں سے منوالیتے ہیں، اس گروہ کے برخلاف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں

جن کی گفتگو کسی کو مرغوب نہیں ہوتی، ذرا ذرا سے شبہات رفع کرنے میں، خفیف سے خفیف بات منوانے

میں اونھیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور باتوں کے علاوہ

(مثلاً قوت استدلال، نفوذ ذاتی وغیرہ) پہلے گروہ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ عام فطرت

انسانی سے واقف ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، دیگر معاملات دنیوی کی طرح گفتار

میں بھی داد و ستد کے اصول پر کار بند رہتے ہیں،

ترغیب جائز کی طرح خوش گفتاری بھی اوس وقت حاصل ہوتی ہے، جب فطرت انسانی

کی محبت، ہمدردی، اور دوسروں کی شخصیت کے متعلق عظمت اور توقیر کے نقوش ہمارے دلون پر گہرے بیٹھے ہوئے ہوں، یا درہے کہ ان چیزوں میں مبالغہ سے کام لینا اتنا ہی مضر ہے جتنا کہ اون کا قطعاً لحاظ نہ رکھنا، ہمدردی سے یہ مراد نہیں ہو کہ مسائل متنازعہ فیہ میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی رائے بھی بدل دی جائے، اور اون کے خیال کو صحیح مان لیا جائے، جو لوگ ایسا کریں اون کو خلیق، نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اون کی بخیلی کو مقتدات کی کمزوری، اور دلائل کی سطحیت پر محمول کرنا چاہیے، اہم اور سنجیدہ مضامین پر جو گفتگو ہوتی ہو، اوس میں ہمیشہ ذاتی یقین، اعتماد، اور وثوق کے ساتھ رائے دینا چاہیے، لیکن ان باتوں میں بھی خیر الامور اوسطہا کے زرین اصول پر کار بند رہنا چاہیے، وثوق جب اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے، تو تنگ نظری کا باعث ہوتا ہے اور اس کو تعصب کا نام دیا جاتا ہے، اپنی اصابات رائے پر بھروسہ رکھ کر دوسروں کی کسی بات کو نہ ماننا یا اون سے کچھ بڑا مکالمہ کے محاسن نہیں کہے جاسکتے، دوسروں کے خیالات، طبیعت، اور تاثرات کا حتی الوسع لحاظ رکھنا چاہیے، سہولت اور نرمی کے ساتھ اپنے منشاء مافی الضمیر کا اظہار، اور انکی رائے کی بجا تنقید کرنی چاہیے، جو لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور باہمی مکالمہ کا آغاز صاف دلی کی بجائے سو وطن تعصب، یا کبیدہ خاطری سے کرتے ہیں، ایسی صحبتوں میں اول تو گفتگو کا جاری رہنا ہی محالات سے ہو، اور اگر ہو بھی تو محض رسماً اور وضع کی پابندی کے لحاظ سے ہوگا، حقیقی لطف گفتگو مفقود ہوگا، خوش گفتاری کے لیے صدق نیت ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، وحدت مساعی کا ہونا لازمی ہے،

اب روزمرہ کی مکالمہ کو اس کسوٹی پر کسو، تم کو اوس میں بیشتر ان صفات کا فقدان

نظر آئے گا، اور بجائے ان کے وہ جملہ خصائص دکھائی دیں گے، جو ترغیب باطل کی ذیل میں ہم تباہ ہیں

دوسروں کی شخصیت سے بے اعتنائی، قول و عمل کا تخالف، دل آزاری، طعن و تشنیع، یہ اور اسی قسم کے دوسرے خصائص اکثر گفتگو میں بھی نظر آئیں گے، یہ سب باتیں جتنی قاطع محبت اور غیر معاشرتی ہیں وہ ظاہر ہی ہے، اصلیت یہ ہے کہ اس قسم کی گفتگو غیر شعوری تحریکات کی وجہ سے ہوتی ہے اور غیر شعوری تحریکات کے جو قبیح خصائص ہوتے ہیں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے،

ہم نے قصداً مکالمہ کے ذیل میں استدلال کے کرشمے، تخیل کی پرواز اور جذبات کی ہنگامہ آرائیوں سے بچت نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے ترغیب تحریری و تقریری میں جو مدد ملی جاتی ہے، اس سے ہم پہلے ابواب میں بچت کر چکے ہیں، گفتگو کو کامیاب بنانے کے لیے عام ہدایات دی جا چکی ہیں، جن پر کاربند رہ کر ہر شخص کے لیے اپنی قوت مکالمہ کے ذریعہ دوسروں کو ترغیب دینا ممکن ہو سکتی ہے، ذیل کے معنی خیز جملوں سے گفتگو کے ضروری خواص سب کچھ جامع طور پر ظاہر ہو گئے،
بیع، بائع کی گفتگو، معمولی مکالمہ کے علاوہ، گفتگو کی ایک اور قسم بھی ہے، جس میں کبھی نہ کبھی ہر فرد حصہ لینے پر مجبور ہوتا ہے، ہماری مراد اس گفتگو سے ہے جو خرید و فروخت کے وقت بائع، اور مشتری میں ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر بائع کی حیثیت ترغیب دہندہ کی ہوتی ہے، موجودہ زمانہ میں دوکانداری کو بھی معمولی حیثیت سے بلند کر کے، ایک فن کے درجہ تک پہنچا دیا گیا ہے، اور مختلف مالک، بالخصوص امریکہ میں خالص اس موضوع پر کہ بائع کو خریداروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیئے، متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں،

اس سے تو شاید کسی کو انکار نہ ہو کہ بحیثیت ترغیب دہندہ کے بیچارے دوکاندار کی حیثیت بہت کچھ نازک ہوتی ہے، صرف یہی نہیں کہ اسے مختلف مزاج اور طبائع کے خریداروں سے سابقہ پڑتا ہو، بلکہ ہر خریدار اس کی طرف سے سوؤنٹن لئے ہوئے دوکان میں داخل ہوتا ہے کہ ”اس کی نیت مجھ سے زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی ہے“ اس سوؤنٹن کی روشنی میں دوکاندار کا ہر فعل مشتبہ نظر آتا ہے،

اگر وہ اخلاق سے پیش آئے، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خوشامد سے کام لے رہا ہے، اگر وہ استقلال کیساتھ قیمت بتائے، اور اپنے رویہ سے اس کا اظہار کرے کہ خریدار کے چیز خریدنے یا نہ خریدنے سے اس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، تو اس صورت میں اسے کچھ خلقی سے تعبیر کیا جاتا ہے، انصاف سے دیکھو خریدار کا یہ رویہ سراسر غیر مستحسن ہے، اونہیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوکانداروں... کا منشأ صرف جلب منفعت ہی نہیں ہوتا، انکو ان حقوق کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے جو ان پر بائع کے انسان ہونے کی حیثیت سے ہیں۔

دوکانداروں کے لئے سب سے زیادہ ضروری صفات، مشاہدہ کی تیزی، اور قیافہ شناسی

کاملکہ ہیں، اونہیں ایک نظر میں پہچان لینا چاہیے کہ کونسا خریدار کس مزاج کا ہوگا، اور اُسی کے حساب سے اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کی اپیل زیادہ تر انفرادی ہوتی ہے، ان کی ترغیب کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ خریداروں کی ضروریات کا اندازہ لگا کر، اگر ان ضروریات کا احساس ان کے دماغ میں خفیف اور مبہم ہو تو اس میں وضاحت اور یقین پیدا کر دین تاکہ ان میں خریدنے کا میلان پیدا ہو جائے، دوکانداری سے قطع نظر، اگر غور سے دیکھا جائے، تو انفرادی طور پر لوگوں کی طرف متوجہ ہونا، اختلاف طبائع کا لحاظ کرتے ہوئے ترغیب دینا، ہر کامیاب ترغیب کے لئے ضروری ہو، اکثر زعماء کی تقریریں زیادہ تر اسی وجہ سے ناکام رہتی ہیں، بحیثیت مجموعی ان میں اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن سامعین انفرادی طور پر اور خصوصیت کے ساتھ اس کا اثر محسوس نہیں کرتے دکلا اور بیرسٹر اس راز سے آشنا ہوتے ہیں، اور بحث کرتے وقت ان کا تاثر مدعا سے زیادہ شدید مخالف کو رام کرنا ہوتا ہے، موسیو لی بان نے اپنی کتاب نفسیات جماعات میں لاشاڈ کا قصہ لکھا ہے، سب اراکین جو ری اس کے ہنخیال ہو چکے تھے، اور اب اس کی فصاحت کے جملے صرف ایک شخص پر تھے، یکایک دوران تقریر میں رک کر اس نے جج سے کہا "براہ کرم چپراسی کو حکم دیجئے کہ چاک ڈال دے، فلاں جیوری صاحب کے چہرہ پر دھوپ آرہی ہے، جس سے اونکو تکلیف ہو رہی ہے" یہ الفاظ اس شخص کی تسخیر کے لئے کافی تھے، اور بالآخر لاشاڈ کو کامیابی ہوئی، ایک مشہور

وکیل مسٹر گل اپنی کتاب خطبات قانونی "میں لکھتے ہیں، "سب سے پہلے اُس رکن کو رام کرو جو سب سے زیادہ ذہین ہو، اور مقدمہ میں زیادہ دلچسپی لیتا ہو، لیکن بقیہ گیارہ اراکین کی طرف سے بھی قطعاً بے پروا نہ ہو جاؤ، ورنہ اُن کے احساسات کو ٹھیس لگے گی، اور وہ یہ سمجھیں گے تم اُن کا عدم وجود برابر جانتے ہو اور ممکن ہے کہ اُن کی رائے تمہاری رائے کے خلاف ہو جائے" اس ہدایت کو دوکانداروں پر منطبق کر کے دیکھو تو اُن کا سب سے پہلا فرض یہ نظر آتا ہے کہ مشتری کو خوش رکھیں، یعنی قوتِ تمیز، اور فیصلہ سے کام لیکر، خریدار کی شخصیت اور ضرورت کے حسب حال الفاظ استعمال کئے جائیں، ساتھ ہی اسکا بھی لحاظ رہے کہ مشتری قبل از قبل بائع کی طرف سے بدگمان ہو کر دوکان میں داخل ہوتا ہے، اس لئے اُس کی رائے سے تعارض کرنا، یا تواضع و خوش خلقی میں انتہائی مبالغہ سے کام لینا، خریدار میں ایک طرح کی ضد پیدا کر دے گا، جو ظاہر ہے کہ بائع کیلئے مفید نہیں ہو سکتی،

اشتہارات، عام طور پر ہر ملک کے معاشی ارتقاء کے تین مدارج تسلیم کیے گئے ہیں سب سے پہلا درجہ وہ ہوتا ہے جب کسی گاؤں کے لوگ انفرادی طور پر اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں مشغول نظر آتے ہیں، اس حالت میں تجارت کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اشیاء کی قدر معاشی کا تعین بجائے وہیون کی تعداد کے مقدار اشیاء سے متبدل ہوتا ہے، اول خویش بعدہ درویش، معاشی جدوجہد کا اصول قرار دیا جاتا ہے، ہر شخص جو کچھ پیدا کرتا ہے، اُس کا مقصد اول خود اپنی ضروریات کی کفالت ہوتا ہے، اور جو کچھ بچ رہتا ہے وہ دوسروں کو دے کر ان سے دوسری احتیاجات پوری ہوتی ہیں اس دور اول کے بعد جسے ہم بجا طور پر خود کفالت، کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دوسروں کی ضروریات معیار قرار دی جاتی ہیں، نجار، زرگر، پارچہ بان، غرض کہ تمام صنائع اور دست دراز افراد جو کچھ پیدا کرتے ہیں وہ دوسرے بازاروں کے لئے پیدا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس حالت میں کاروبار،

اور خرید و فروخت کا صحیح معنوں میں آغاز ہوتا ہے، فلاں مقام پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ فلاں تہوار کے موقع پر کس قسم کے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے؟ آج کل کا فیشن کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں جن کا لحاظ ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد جو دور آتا ہے اور جسے معاشیات میں فیکٹری کے درجہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس میں پیدائش اشیا بہت بڑے پیمانہ پر عمل میں آتی ہے دوسرے ملک بھی حلقہ تجارت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے بائع اور مشتری ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یہی وہ حالت ہے جہاں اشتہارات کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، اور پڑانے لوگوں کے خیال کے بالکل خلاف تجارت میں "روئے دل آرام" کے لئے "مشاطہ" کی ضرورت تکلف کی حد سے گزر کر لوازمات کے زمرہ میں منبجاتی ہو

دوبد خرید و فروخت میں جو کام بائع کی چرب زبانی کرتی ہے بالکل وہی غرض اشتہارات کی بھی ہوتی ہے، انکا منشایہ ہوتا ہے کہ خریداروں کے سامنے عام ضرورت کی اشیا کا ایسے الفاظ میں کر کیا جائے کہ ان کی خواہشات کو تحریک ہو، یہی چیز ہے جو اشتہارات کو بھی دوسرے محرکات ترغیب کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور اسی حیثیت سے ان کی نفسیاتی خصوصیات پر غور کیا جاسکتا ہے، یوں تو ہر شخص جب کسی دکان میں داخل ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی خواہش لئے ہوئے جاتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ خواہش موم موم ہوتی ہے، اس صورت میں دوکاندار کی چرب زبانی اور لسانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے پر زور بنا دیا جائے، اسی طرح اشتہارات کا مقصد بھی اسی خواہش کو بیدار کر کے اسے قوی تر بنانا ہوتا ہے، اس قسم کے اشتہارات جلب منفعت کے لئے دیئے جاتے ہیں، ترغیب تحریری کی دوسری اصناف کی طرح، اشتہارات کی ترغیب بھی تنظیم و ترتیب لئے ہوئے ہوتی ہے، جذبات کو مشتعل کرنا، متخیلہ کی ریشہ دوانیاں استدلال کی تائید، یہ سب باتیں ادنیٰ پیمانہ پر، لیکن بدلی ہوئی نوعیت کے ساتھ اشتہارات میں بھی نظر آتی ہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ تصاویر سے بھی مدد لی جاتی ہے، اور اس طرح سے توضیح و تشریح کے ساتھ ساتھ تفریح بھی ہو جاتی ہے،

یوں تو اشتہارات کا مدعا اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو خرید و فروخت کی ترغیب دیا جائے لیکن زمانہ موجودہ میں ان کا حلقہ اثر وسیع ہوتے ہوئے سیاست، اور حتیٰ کہ (انگلستان میں) مذہب پر بھی حاوی ہو گیا ہے، تبلیغ و اشاعت کا کام انہی کے ذریعہ سے لیا جاتا ہے، قومی و سیاسی مباحث عوام کو روشناس کرانے کے لیے، اور ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے بھی اسی واسطہ کو کام میں لایا جاتا ہے، میونسپلٹی اور کونسلوں کے انتخابات، ترک موالات، فراہمی زراعت اور ایسے بہت سے سیاسی اور معاشرتی مسائل پر متعدد اشتہارات نظر سے گزرتے ہیں، خود حکومت بھی تبلیغ و اشاعت کے مستقل محکمے قائم کرتی ہے، مجروحین کی امداد، فوجی بھرتی وغیرہ کے متعلق سرکاری دارالاشاعتوں سے اشتہارات شائع ہوتے رہتے ہیں، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس قسم کے اشتہارات کی کامیابی بحیثیت محرکات ترغیب بہت کچھ ہے،

اشتہارات کے خصائص سے ناظرین کو روشناس کرانے کے لیے، اور ان کے اساسی اصول نفسیہ سے واقف کرنے کے لیے ذیل کی مثال بہت کچھ مفید ہوگی، یہ اشتہار، زمانہ جنگ میں برطانوی وزارت خدمت قومی کی طرف سے شائع کیا گیا تھا،

”دشمن کی نیت تعین قانون مارنے کی ہے، اس کی کوششوں کو غارت کر دو، برضا و رغبت

قومی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دو، برطانیہ کو ہر حال میں جلد از جلد دوسری

مدد سے بے نیاز ہو جانا چاہیے، جنگ کے قابل افراد کو سبکدوش کر کے جلد از جلد صلح حاصل کرنے

میں مدد دو، آج ہی اپنا نام لکھاؤ، ابھی ابھی جا کر نزدیک ترین ڈاکخانہ یا دفتر خدمت قومی سے

رضا کارانہ خدمت کا تختہ لے آؤ اور اس پر ابھی ابھی دستخط کر دو“

ہر عمل ترغیب کا آغاز کسی نہ کسی خواہش یا عقیدہ سے ہوتا ہے باوجود ترغیب دہندہ کے ذہن

میں قبل از قبل موجود رہتا ہے، مذکورہ بالا اشتہار میں بھی اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ مشترک ترغیب

جس خواہش سے شروع ہوئی، وہ یہ ہے کہ قومی خدمت کے لیے رضا کاروں کی کثیر ترین تعداد جلد از جلد فراہم کی جائے،

مشتہر کی خواہش تو معلوم ہو گئی، اب آویہ و کھمین کہ یہ خواہش اس کے دماغ میں کیوں پیدا ہوئی؟ لازم ہے کہ اس سے کسی جذبہ یا فطری رجحان کی تشفی ہو، ورنہ اس کا وجود ہی نہ ہوتا، وہ کون سے جذبات ہیں جو مشترک کے دل میں پیدا ہوئے، اور جن کو وہ بذریعہ اشتہار دوسروں میں بھی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی تحریک سے لوگ اس کے حسب انتشار عمل کریں، حیانت حیات کا جذبہ ہر شخص کے دل میں فطرۃً موجود ہوتا ہے، اس کو اشتعال دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ دشمن کی نیت ہمیں فاقون مارنے کی ہے، یعنی وہ ذرائع ہمسانی خوراک کو مسدود کر دینا چاہتا ہے، جذبہ حب الوطنی کو تحریک دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ برطانیہ کو جلد از جلد دوسروں کی مدد سے بے نیاز ہونا چاہیئے، یہ کہہ کر کہ دشمن کا حملہ وسائل ہمسانی خوراک پر ہے، لوگوں کے دلوں میں غصہ و غضب کے جذبات برانگیختہ کیے گئے، ان سب جذبات کی ملی جلی طاقت نے مشترکے دلوں میں یہ خواہش پیدا کی کہ فوج بھرتی کی جائے، اور چونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر یہی جذبات لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دیئے جائیں گے تو وہ اس کے حسب خواہش عمل کریں گے، اس لیے اشتہار کی وساطت سے یہی جذبات ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی،

ان جذبی عناصر کے علاوہ، اگر اس اشتہار کو بغور دیکھا جائے تو عنصر ذہنی بھی مختصر اور عام فہم دلائل کی شکل میں نظر آتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ کلیہ پیش کیا گیا کہ فوج میں بھرتی ہونے والے اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینگے، اور وہ اس طرح سے کہ فاقون کی مصیبتوں کو دور کرنا، دشمن کو شکست دینا، برطانیہ کو بیرونی امداد کی طرف سے بے نیاز کر دینا، یہ بھرتی ہونے والوں کا فرض ہوگا اور یہ سب وطن خواہی اور خدمت قومی کی بین مثالین ہیں، مزید دلیل یہ پیش کی گئی کہ ان کی اعانت اور شرکت عمل سے جنگ بھی جلد از جلد ختم ہو سکے گی کیونکہ دولت برطانیہ اپنے قعداوی غلبہ کی بدولت دشمن کو صلح پر مجبور کر سکے گی،

جذبی اور ذہنی اپیل سے قطع نظر، ذرا ترکیب عبارت اور ترتیب لفاظ پر بھی غور کرو، طرز بیان کتنا پُر زور ہے، موقع کی اہمیت، اور تعمیل کی ضرورت ظاہر کرنے کے لیے جلی قلم سے کام لیا گیا، مشتر نے کمال فطرت شناسی کی بنا پر کہیں بھی لفظ جرمن یا جرمنی استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ دشمن کے ”بند“ لفظ سے خطرہ کا احساس زیادہ عام ہو جاتا ہے، ضرورت کی شدت ظاہر کرنے کے لیے تمام عبارت امر میں لکھی گئی ہر پڑھنے والے کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ مشتر کا روئے سخن اسی کی جانب ہی، عبارت میں جمع مخاطب ”تم“ استعمال کیا گیا، اور واحد یا جمع غائب کا استعمال (مثلاً لوگوں کو چاہیے، یا ناظرین کو چاہیے الخ...) نہیں کیا گیا، قومی مبلغین کے لیے اس آخری اصول پر کاربند رہنا از بس ضروری ہے بغیر اس کے، ترغیب کی کامیابی دشوار ہے، مثلاً ترک موالات ہی کی تحریک کو لو، اگر کوئی مبلغ پیشی صنائع کے استعمال کی ترغیب کسی مجمع کو دے رہا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنا منشور مافی الضمیر کو ایسے الفاظ میں پیش کرے کہ زید، عمر، بکر، سب اپنی اپنی جگہ پر اس کے خیالات سے متاثر ہوں، اور محسوس کریں کہ اس کی اپیل انہیں سے ہے،

جن جن اصولوں کا ابھی ابھی ذکر کیا گیا، عام تجارتی اشتہارات بھی انہی پر منحصر ہوتے ہیں، مگر یہ قومی کی بجائے انفرادی ہوتے ہیں، اور انکا اصل مقصد جلب منفعت ہوتا ہے، اور امر سے انہیں بھی اکثر کام لیا جاتا ہے، دلائل البتہ بہت کم ہوتے ہیں، اور ان کی چند ان ضرورت بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ زیادہ تر تجارتی اشتہارات خورد و نوش، صحت و تفریح، لباس، مکان وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں، اور یہ خواہشات ہر شخص میں فطری طور پر اتنی قوی ہوتی ہیں کہ مزید دلائل کے ذریعہ تقویت پہنچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے صداقت ناموں اور اسناد پر اکتفا کی جاتی ہے، کبھی کبھی کسی سربراہ اور شخص سے انتساب کر کے ہر دلعزیزی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً ”گاندھی اسٹور“ یا ”بسرپرستی حاذق الملک“ وغیرہ، دلیل کے بجائے دعووں سے البتہ کام لیا جاتا ہے، مثلاً شدتِ ثوق کے ساتھ اپنی مشہور اشیاء کو بہترین بتایا جاتا ہے،

عوام الناس جب بیکرا اس قسم کے دعووں کو سنتے ہیں، تو کسی قدر ان سے متاثر ہوتے ہیں اور اس طرح ان چیزوں کی خرید کی اونھیں ترغیب ہوتی ہے، لوگوں میں فرحت پیدا کرنے اور ان کی توجہ مائل کرنے کے لئے مختلف ترکیبیں کی جاتی ہیں کبھی کبھی مضحکہ خیز تصاویر سے بھی کام لیا جاتا ہے، اس صفت کا استعمال نہایت فراخ دلی سے ہوتا ہے، ”بہترین“ ”ارزان ترین“ ”نہایت پاکدار“ ایسی ہی دوسری مبالغہ آمیز صفات کا استعمال کیا جاتا ہے،

تمام اشتہارات کی مشترکہ صفت، ان میں کسی نہ کسی جدت کی موجودگی ہے، خواہ یہ جدت کسی تصویر کے استعمال سے پیدا ہوئی ہو، یا عنوانِ اشتہار، یا نفسِ اشتہار سے پیدا ہوئی ہو، اب سوال یہ ہے کہ ترکیبِ اشتہار میں جو جدت طرازیان کی جاتی ہیں وہ بامعنی، اور اشیائے مشترکہ کے حسبِ حال ہونی چاہئیں یا بے سرو پا، جن کا کہ نفسِ اشتہار سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، زیادہ تر اشتہارات جو اپنی نظر سے گزرتے ہیں، وہ اسی مؤخر الذکر قسم کے ہوتے ہیں، تصاویر اگر دی جاتی ہیں تو وہ ایسی کہ ان میں اور اشیاءِ مشترکہ میں فی نفسہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہوتی، عبارت کی دھچپی کا بھی یہی حال ہے، عنوانات ایسے مضحک قائم کیے جاتے ہیں جو جالبِ توجہ تو بیشک ہوتے ہیں لیکن نفسِ اشتہار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بدقسمتی سے یہ سب عیب ہمارے ہندوستانی اشتہارات میں بدرجہ اولیٰ نظر آتے ہیں چند مثالیں راج ذیل میں،

(۱) ایک صاحبِ امراضِ خبیثہ کی دواؤں کا اشتہار دیا کرتے ہیں عنوان میں لکھا ہوتا ہے،

”مراد آباد میں مردہ زندہ ہو گیا“

نفسِ مضمون کو پڑھو تو عنوان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا،

(۲) ایک صاحبِ ناظرین کی توجہ مبذول کرانے کے لیے عنوان میں لکھتے ہیں،

”آپ کو خدا کی قسم مجھے ضرور پڑھئے“

(۳) ایک صاحب سرمہ کا اشتہار دیتے ہیں، عنوان میں یہ فقرہ ہوتا ہے:-

”انکھیں کھل گئیں جب چاند نظر آیا“

غالباً یہ اشتہارات، ہندوستانی اشتہار بازوں کی فن اشتہار بازی کی طرف سے لاعلمی کا

کافی ثبوت ہیں، اخبارات کے کالموں سے ایسے متعدد اشتہارات جمع کیے جاسکتے ہیں،

مذکورہ بالا اشتہارات، اس میں شک نہیں، کہ پڑھنے والوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتے

ہیں، اور ان کی سرخیان پڑھ کر ایک طرح کا خوشگوار، یا تعجب کا اثر ضرور ہوتا ہے، مگر استمرار توجہ کی

صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، اور متعدد بار شائع ہونا بجائے اس کے کہ ان اشتہاروں کو مقبول

بنائے، برعکس نتیجہ پیدا کرتا ہے، ان عنوانات کے بدلے، اگر ایسے عنوانات قائم کیے جائیں جو نفس

مضمون سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی عبارت استعمال کی جائے جو نفسیاتی اعتبار سے ترغیب کے جملہ عناصر

اپنے اندر موجود رکھتی ہو، ایسی تصاویر کا استعمال کیا جائے جو پڑھنے والوں کی ضروریات کو زیادہ واضح

کریں، اور محض زینت اشتہاروں کا منشاء نہ ہو، تو کہیں زیادہ عملی فوائد حاصل ہونے کی امید ہو سکتی ہے

انگریزی، امریکی تجارت کے فروغ کے اسباب تلاش کرو تو جہان اور بہت سے معاشی یا سیاسی اسباب نظر

آئیں گے وہیں فن اشتہار بازی کی زیادہ واقفیت بھی ایک بڑا سبب معلوم ہوگا جن لوگوں نے گلیکسو

(GLOXO) البیولکٹین (Albulactine) سیٹفن کی روشنائیوں اور لپٹن کی چائے

کے اشتہارات دیکھے ہیں وہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ سب کتنے مربوط اور مسلسل ہوتے ہیں، اپنے مختلف محاسن

کے اعتبار سے دوسروں کے جذبات کو کس طرح تحریک دیتے ہیں،

توجہ کو برقرار رکھنے، اور لوگوں کو کامیاب طور پر ترغیب دینے کی بہترین صورت یہ ہو سکتی

ہے کہ معمولی وسائل دلچسپی کے علاوہ اشتہارات کے ذریعہ ان خواہشات اور رجحانات سے اپیل

کی جائے جن کی تشفی اشیائے مشترکہ کر سکتی ہوں، کامیاب مشہورین وہی ہوتے ہیں جو اس گرو کو

سمجھ لیتے ہیں اور اپنے اشتہار کے آغاز میں پہلے تو خواہشات کو اس طرح اگساتے ہیں کہ اشیاءِ مشہور کی ضرورت واضح ہو جائے اور پھر دوسرے مشہورین کے مقابلہ میں اپنی فوقیت کا اظہار کچھ ایسی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں کہ ادعائی بیان کے بجائے لوگوں کو وہ حقیقت نظر آتا ہے، مثلاً خضاب کا ایک اشتہار ہے،

”کیا تم پیری میں جوان بننا چاہتے ہو“

یہ دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا کہ جس خواہش کو اس عنوان کے ذریعہ تحریک دی گئی ہے وہ کل ضعیف العمر حضرات کے قلوب میں موجود ہوتی ہے، پھر بھی کم از کم خضاب استعمال کرنے والا طبقہ اس طرزِ مخاطبت سے ضرور متاثر ہوتا ہے، آگے چلکر خضابوں کے مختلف عیوب بتائے جاتے ہیں، مثلاً تیزابیت کا ہونا، یا جلد پر داغ ڈالنا، یا دیر پا نہ ہونا وغیرہ سب سے آخر میں اپنے خضاب کو ان عیوب سے بری بتلا کر دو تین مستند ڈاکٹروں کے صداقت نامے دیئے جاتے ہیں، اس اشتہار کو نفسیاتی اعتبار سے مکمل تو نہیں کہا جاسکتا، اس کا عنوان بہت ممکن ہے کہ اکثر حضرات میں ضد (Contravariance) کا مادہ پیدا کر دے، کیونکہ گو خضاب کے استعمال کا مخفی مقصد وہی کیون نہ ہو جو عنوان میں ظاہر کیا گیا ہے، تاہم اس خواہش کا شعور خفی سے نکال کر شعور کے سامنے لاتا، مخاطب افراد کے ضمیر میں ایک طرح کی خلش پیدا کر دیتا ہے وہ دراصل کم عمر معلوم ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی اس خواہش کو پہچانے اس مقصد کے باوجود، اس اشتہار میں کامیاب اشتہارات کے اکثر خصائص نفسی نظر آتے ہیں،

غرض کہ اشتہارات میں کسی فطری خواہش کو تحریک دینا ضروری ہی، اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف فطری خواہشات میں سے ایسی کون سی چیزیں ہیں جن میں سے مشہورین زیادہ مدد لے سکتے ہیں، امریکہ کے

ایک مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر ایڈورڈک، اسٹرانگ (Edward H. Strong)

نے اس بارہ میں متعدد تجربے کیے ہیں، اور ان کی بنا پر چند مفید اصولوں کا استقصا کیا ہے، ایک تجربہ یہ تھا کہ اشیاءِ خور و نوش کے متعلق بیس مختلف اشتہارات جمع کیے گئے، ان بیسوں اشتہارات کی نقلیں پچاس

بی۔ اسے کامیاب اور بی، اسے کے متعلین کے حوالہ کی گئیں، ان لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ ان اشتہارات کو بغور پڑھیں، اور ایک علیحدہ کاغذ پر ان کی ترغیبی قوت کو لکھتے جائیں، یعنی یہ کہ اگر وہ خود ان اشیاء کو خریدیں تو مختلف مشہورین میں سے کس سے خرید کریں گے جو اشتہار سب سے زیادہ ترغیب دیتا ہو اسے نمبر اول پر رکھ کر بقیہ کو علی الترتیب اس کے نیچے درج کرتے جائیں، جب یہ مختلف نتائج تجربہ کنندہ کے حوالہ کیے گئے اور ان کو جانچا گیا تو معلوم ہوا کہ بغلبہ آرا جس اشتہار کو سب سے پہلے نمبر پر لکھا گیا وہ حسب ذیل تھا،

”ہمارے یہاں خور و نوش کی جملہ اشیاء صاف ستھرے باورچی خانوں میں، پاک و صاف لوگوں کے ہاتھ سے صاف ستھرے برتنوں میں تیار ہوتی ہیں، قانون غیر آمیزش خوراک مورخہ ۱۹۰۶ء کے ماتحت ہماری دوکان کی گارنٹی ہو چکی ہے، ہر سال ہزار ہا افراد ہمارے باورچی خانوں میں آکر بچشم خود چیزوں کو تیار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں“

ڈاکٹر صاحب موصوف ان صفات کی ترتیب جن کی بنا پر مذکور بالا اشتہارات کم یا زیادہ مقبول ہوئے، درجہ وار حسب ذیل کرتے ہیں،

(۱) سب سے زیادہ ترجیح پاکی و صفائی کو دی گئی،

(۲) جن اشتہارات نے طبی صداقت نامے دیے تھے ان کی مقبولیت دوسرے نمبر پر تھی،

(۳) ذائقہ اور صحت کی طرف جن اشتہارات نے اشارہ کیا تھا، ان کا نمبر تیسرا رہا،

(۴) چوتھا نمبر ان اشتہارات کا تھا جن میں کارخانوں کی قدامت اور شہرت کا ذکر تھا، اور جمہوریت

امریکہ کے سابق صدر روزولٹ (ROOSEVELT) کی سفارش اور ارزانی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا،

(۵) پانچویں نمبر پر وہ اشتہارات تھے جن میں حسب ذیل، یا انہی معنوں کے دوسرے جملے

درج تھے، ہر جگہ فروخت ہوتی ہیں، ”ملکی تجارت کو فروغ دو“، ”عظیم الشان کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں“ وغیرہ وغیرہ،

اس قسم کے تجربات دیکھنے والوں کے علاوہ سبق آموز بھی ہوتے ہیں، اور اگر زیادہ بڑے پیمانے پر کیے جائیں تو ادن کی بنا پر صحیح نتائج بھی مستنبط ہو سکتے ہیں جو ظاہر ہے کہ تجارتی حیثیت سے بہت کچھ مفید ہون گے،

لیکن ایسے تجربات کا ایک نقص یہ ہوتا ہے کہ ان کے استقرار میں تعمیم کا وجود نہیں ہوتا، ایک محدود حلقہ کے اندر یہ البتہ صحیح ہوتے ہیں مثلاً اسی تجربہ میں دیکھو کہ اگر سی بیس اشتہارات کسی جامعہ طلبہ کی بجائے فوج کے سپاہیوں کے حوالہ کیے جاتے تو مختلف صفات کی تبویب اور ترتیب موجودہ صورت سے ضرور مختلف ہوتی، بہت ممکن ہے کہ صفائی کے بجائے روز و لٹ کی سفارش یا ازرانی کی صفات ان لوگوں پر زیادہ اثر کریں، تاہم اس قسم کے تجربات سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ غالب افراد میں کونسی خواہشات قوی تر ہیں، اور کونسی کمزور، اور اسی بنا پر اشتہارات کی عمارت تیار کی جاسکتی ہے، دوسری بات جو مذکورہ بالا تجربہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ترغیبی پہلو کسی اشتہار میں نمایان ہوگا، اسی قدر کم احتمال اس کی کامیابی کا ہے، انسانی طبائع کا خاصہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ہم پر کوئی خاص اثر ڈال رہا ہے تو ان میں ایک طرح کی ”ضد“ پیدا ہو جاتی ہے، اور قوت ارادی کی خاص کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس اثر کو قبول نہ کیا جاوے، اسی طرح سے اشتہارات کی ترغیب بھی سبقت کا میاب ہو سکتی ہے، جب یہ ”بند“ پیرایہ میں اور بالواسطہ دی جا رہی ہو، جس اشتہار کو گزشتہ تجربہ میں اول نمبر پر رکھا گیا تھا، اسی میں دیکھو، تو ترغیبی پہلو کمین صاف نہیں نظر آتا، ہندوستانی مشہرین، اس اصول کو بھلائے ہوئے ہیں، اور اکثر اشتہارات ہماری نظر سے ایسے گزرتے ہیں جن میں بعض اوقات قصین تک دیجاتی ہیں، اور تاکید ہی عبارت مثلاً ”آج ہی آرڈر دیجیے“، ”ضرور خرید لیے“، ”دیکھیے ویرنہ کیجیے“ اور نہ پھر موقع

ہاتھ نہ آئے گا" درج ہوتی ہے،

اشتہار بازی کا ایک جدید اسلوب جو امریکہ اور یورپ کے مشہورین استعمال کر رہے ہیں بحیثیت
آلہ ترغیب بہت کچھ کامیاب ثابت ہوا ہے، اس طریقہ میں نہ تو غیر متعلق اور بے تکی تصویروں سے مدد لی جاتی
ہے، اور نہ کوئی بے معنی عنوان قائم کیا جاتا ہے، "مضمون" کی طرح ایک آدھ کا لم کی مسلسل عبارت ہوتی ہے
جس میں منشاء اشتہار کے مطابق کوئی عملی، سیاسی، طبی بحث ہوتی ہے، ناظر کو تا وقتیکہ پوری عبارت
نہ پڑھی جائے یہ معلوم کرنا دشوار ہوتا ہے کہ یہ اشتہار ہے یا کوئی بحث، اسی سلسلہ میں عجیب بے ساختگی
کے ساتھ شے مشہور کا حوالہ دیا جاتا ہے، ذیل میں اسی قسم کے ایک انگریزی اشتہار کا (جو آئی۔ ڈی۔ ٹی
لکھنؤ مورخہ، ۲۲ مئی ۱۹۳۷ء سے لیا گیا ہے) ترجمہ درج کیا جاتا ہے،

”اگر تمہارے گردن میں کھڑکیاں ہوتی ہیں“

تو تم دیکھتے کہ وجع مفاصل، گردہ، جگر، مثانہ، اور معدہ کے جملہ امراض انفلو انزا، شدید
نزلہ، ریڑھ کا درد، ضعف وغیرہ سب کی سب تیزاب کے اثر اور خون کے فساد کی وجہ سے
پیدا ہوتے ہیں،

ڈبلو، جی، ایسٹ جو۔ ۴۰ سال تک کیمبرج میں معلم ورزش رہ چکا ہے، کہتا ہے:-

”بغیر خون صاف کیے ہوئے امراض کا علاج کرنا محض تفسیح اوقات ہی“

یہ تو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور آسانی اس کا ثبوت فراہم کیا جاسکتا ہے کہ مختلف عضویاتی
امراض، اور دیگر شکایات جسمانی، سب براہ راست جراثیم، تیزاب، زہر آلود مادہ اور دیگر فسادات
کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں، مثلاً یورک ایسڈ کے اثرات سے گٹھیا اور اعصابی امراض، اور معدے کے

تیزابوں کے اثر سے بد مضمی پیدا ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ٹیوبرکولاس (TUBERCULOSIS)

اور معمولی زکام کے درمیانی تمام امراض مملک صورت اختیار کر لیتے ہیں تب طبیبوں کو یہ فکر ہوتی ہے

کہ کسی طرح زہر کا دفعیہ کیا جائے، لیکن احتیاط کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ قبل از قبل خون کی صفائی مد نظر رکھی جائے، ہر شخص کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جگر کو تقویت پہنچا کر، معدہ اور گردن کا تنقیہ کر کے خون صاف کرتا رہے تاکہ تولید جراثیم کوئی مرکز ہی نہ رہے، اور یہ خون میں سرایت نہ کرنے پاوے، خون اور نظام عضوی کو جراثیم اور دیگر فساد دہی مادے سے صاف کئے ہی بغیر ازالہ مرض کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا بغیر آگ کے بجھائے ہوئے دھوئیں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، تم اس کا ثبوت خود فراہم کر سکتے ہو اور وہ اس طرح کہ اپنے دوا فروش سے ایک کم قیمت دوا جس کا رجسٹری شدہ نام الکیا سالٹریس (بہ شکل سفوف)

ALKIA -

SALRATES - ہے، حاصل کرو، سائے پانی کے ایک گلاس میں چمچ بھر سفوف ملا کر پیو، دو

تین دن کے استعمال کے بعد تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارے امراض رفتہ رفتہ رخصت ہو رہے ہیں

اور تمہاری صحت اور قوت میں بین اضافہ ہوتا جاتا ہے،

اس قسم کے اشتہارات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استدلال سے زیادہ اپیل کی جاتی ہے،

دوسری بات یہ ہے کہ کسی طرح کی ظاہری ترغیب کا پتہ نہیں چل سکتا، اور ضد پیدا ہونے کے بدلے اثر زیادہ ہوتا ہے،

اشتہار بازی کا جدید ترین طریقہ بالٹکوپ کا استعمال ہے، مشین کے ذریعہ متحرک تصاویر پر پڑھ پر دکھائی جاتی ہیں، مثلاً لپٹن کی چائے کے اشتہارات بالٹکوپ میں اس طریقہ پر دیئے جاتے ہیں کہ پہلے دوکان کی تصویر نظر آتی ہے، پھر کچھ لوگ آکر دوکان میں بیٹھتے ہیں ہتھوڑی دیر میں چائے تیار ہو کر ان کے سامنے آتی ہے جس کو پی کر وہ بہت محفوظ ہوتے ہیں، سب کچھ ہو چکنے کے بعد کرہ ارض کی تصویر نظر آتی ہے، ایک شخص لپٹن چائے کی پیالی پھینکتا ہے، جو کرہ ارض پر پھیل جاتی ہے، جس سے یہ کھانا مقصود ہے کہ تمام دنیا میں اس کی طلب ہی، پھر یہ عبارت لکھی نظر آتی ہے:-

”لپٹن کی چائے بہترین چائے ہوتی ہے“

اس طریقہ اشتہار بازی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ناظرین سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے

ہیں اور پھر متحرک تصاویر کی وجہ سے تفریح اور مسرت کا تاثر پیدا ہوتا رہتا ہے،

کامیاب اشتہارات کی جو کچھ خصوصیات اوپر بتائی گئی ہیں، ان کے علاوہ ایک دوسری

شرط اون کی کامیابی کی یہ ہے کہ انھیں متعدد مرتبہ شائع کیا جائے تاکہ ہر شخص انھیں پڑھ سکے، اور

بار بار پڑھے، جب تم متعدد مرتبہ ایک ہی اشتہار کو دیکھتے ہو، اور تار کے ستونوں پر، مکان اور دیواروں پر

اخبارات کے کالموں اور ریل کے ڈبوں میں سب جگہ تم کو وہی ایک مضمون، اختلاف عبارت کے ساتھ

نظر آتا ہے، تو تحسُّس و رادراک کی حالت سے گزر کر یہ اشتہار بھی جزو نفس بن جاتا ہے اور کبھی نہ کبھی تم اس سے

متاثر ضرور ہوتے ہو، مگر اس سے کسی شے کے جزو نفس بن جانے کی عام ترین مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شے

تمھارے کمرہ میں ہمیشہ ایک مقام پر رکھی جاتی ہو، اور تمھاری لاعلمی میں وہ وہاں سے ہٹائی جائے

تو خواہ تم کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، تمھارے نفس میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک طرح

کے خلا کا احساس ہوتا ہے، یہ احساس اس امر کی دلیل ہے کہ وہ چیز تکرار ایک ہی مقام پر موجود رہنے

سے، تمھارے شعور میں سرایت کر گئی تھی، مبالغہ کا بار بار کسی خیال کا اظہار کرنا اسی مصلحت سے ہوتا

ہے، عام مقولہ ہے کہ ”کننے سننے سے دیواریں ٹل جاتی ہیں“ اسی حقیقت کے ایک منہج کو ظاہر کرتا ہے

ترغیب کی دیگر اقسام کی طرح، اشتہارات کا استعمال بھی ناجائز طور پر کیا جاسکتا ہے، سیاسی

امور میں اشتہارات کی باطل ترین ترغیبیں بہت کچھ عام ہیں، ان کا استعمال زیادہ تر افراد کی دماغی کمزوریوں

یا دیگر نقائص طبعی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تجارتی اشتہارات میں بھی یہی عیوب ہو سکتے ہیں،

ہندوستان میں ”اشتہاری دو فروشوں“ کی بدنامی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، ان میں سے اکثر

افراد ناکارہ اشیاء فروخت کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تجارت میں خوش معاشی سے کام نہیں لیتے

ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی نیت یہ ہو وہ ناجائز وسائل کے استعمال سے گریز نہ کریں گے، رائد سے رائد تعداد کو اپنے قبضہ میں لانے کی غرض سے یہ حضرات ادنیٰ درجہ کے جذبات کو مشتعل کرنا بھی معیوب نہیں سمجھتے، قانونی بندشوں کی موجودگی میں بھی بعض اوقات فحش ترین اشتہارات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، کم سمجھ لوگوں سے سند قبولیت حاصل کرنے کے لئے محض یہ لکھنا کافی خیال کیا جاتا ہے، کہ ”فیشن حال کے مطابق ہے“، کبھی کبھی انتہائی مبالغہ سے بھی کام لیا جاتا ہے، سنسنی پیدا کرنے والے الفاظ میں اشتہار دینا اشتہار بازی کا بہترین اسلوب خیال کیا جاتا ہے، ہم ذیل میں ایسے اشتہارات کی چند مثالیں درج کرتے ہیں، واضح رہے کہ یہ خالص علمی بحث ہے، ذاتیات سے بحث کرنا مقصود نہیں،

(۱) خون سے بچئے

یعنی ہمارے یہاں کئے گئے ریکارڈ سنکر دل خوش کیجئے،

(۲) بڑے دن کو خون ہوگا،

گراموفون کے ریکارڈوں کا اشتہار،

(۳) یورپ اپنے گھر میں رہے،

مصر کے کسی بزرگ کی تصنیف ”مستقبل الاسلام“ کا اشتہار ہے،

(۴) زار روس کی ہتھکڑیاں،

رسائل شیخ سنوسی کے ترجمہ کا اشتہار ہے،

(۵) ہندوستان میں جہاد،

محمود کی تاخت ہند اور حملہ سومنات کے متعلق ایک کتاب کا اشتہار ہے،

مذکورہ بالا اشتہارات کی سرخیان نفس مضمون سے جو کچھ ربط رکھتی ہیں ظاہر ہے، ان سے صرف

جلب توجہ مقصود ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ان پر نظر پڑتے ہی طبیعت میں ایک طرح کا انتشار

آئین شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن دوسری سطر پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ ہنسی آتی ہے، اور ترغیب کے بدلے تنفر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ذیل کی مثال سے واضح ہو گا کہ اس قسم کے اشتہارات جلبِ منفعت کے لیے کس طرح دیئے جاتے ہیں،

ہندوستان میں طاعون

ڈاکٹر ون نے پیشین گوئی کی ہے کہ عنقریب طاعون بہت شدت کے ساتھ پھیلنے والا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ قبل از قبل انج..... (کم فہم لوگوں کا اس دھوکہ میں آ جانا، اور شہرہ دو خریدنا مقام تعجب نہیں ہو سکتا)

اشتہاروں میں مذکورہ بالا عیوب کی موجودگی کی ایک اہم وجہ سامانِ طباعت کی گرانی، اور اشتہارات کے بڑھے ہوئے نرخ ہیں، کچھ تو اس وجہ سے کہ اشتہار بازی کو محض ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر قلتِ گنجائش کی وجہ سے مشہور ترین اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ کم سے کم جگہ میں اپنے مطلب کو ادا کریں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلائلِ دہراہین کے استعمال سے قاصر رہ کر، مبالغہ آئین، متوحش عبارت کا استعمال کیا جاتا ہے کہ گنجائش بھی کم لیجائے اور ان کے غلط خیالات کے مطابق، اثر بھی زیادہ ہو، اشتہارات میں غلط بیانی، مبالغہ، بے سرو پا تصادیر، بے ٹکے عنوانات وغیرہ کا وجود اسی سبب سے ہوتا ہے،

مذکورہ بالا وجہ کے علاوہ ایک اور وجہ آجکل کی شدید مسابقت ہے، اگر بیس برس قبل کے اشتہارات کا آجکل کے اشتہارات سے مقابلہ کرو تو مؤخر الذکر میں تم کو ان عیوب کا رنگ زیادہ گہرا نظر آئے گا، اسکی وجہ ظاہر ہے، تمدن کی ترقی، ضروریات کی کثرت، اور وسائلِ آمد و رفت کی سہولتوں نے مختلف ممالک کی تجارت کا ہون کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا ہے، چونکہ خریداروں کا حلقہ انتخاب وسیع ہو گیا ہے لہذا ہر شہر اسی فکر میں رہتا ہے کہ دوسروں پر اپنے تفوق کا اظہار کرے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع بھی کام دے سکیں، استعمال کرے، زمانہ کارنگ بتا رہا ہے کہ آئندہ اس سے بھی سخت

مقابلہ ہوگا اور ممکن ہے کہ اشتہارات کی مبالغہ آمیزی، فریب دہی اور کثرت بھی اب سے کمین زیادہ ہو جائے،
ہندوستان کے مشہور ترین اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک کہ وہ اشتہار بازی کو علمی حیثیت دینے
کے لیے تیار نہ ہوں، اس مخصوص بحث پر مضامین اور کتب کی ضرورت ہے، نفسیات کا ذوق رکھنے والے
حضرات محولہ بالا تجربہ کی طرح بہت سے مفید تجربات کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے نہ صرف ایک مفید علمی مقصد
بلکہ بالواسطہ ہندوستان کی تجارت کو بھی مدد دے سکتے ہیں،

ہمارے ہندوستانی مشہور ترین جو اشتہار بازی کے پیش پا افتادہ اصولوں سے بھی ناواقف
ہیں، شاید یہ سن کر تعجب کریں کہ دیمبلے کی عظیم الشان نمائش میں جہان اور بہت سے شعبے اور محکمے قائم ہیں
جو ان اشتہار بازی کا بھی ایک مستقل شعبہ ہے جو "بین الاقوامی مجلس اشتہارات" (INTER
NATIONAL ADVERTISING CONVENTION) کے نام سے موسوم ہے، ابھی حال ہی میں اس
مجلس کا ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام دنیا کے شاہیر تجار و دیگر سربراہان اور وہ اصحاب کے روبرو
ہندوستان میں یورپی اشتہار بازی کے متعلق تقریریں ہوئیں، ان تقریروں میں اگرچہ اشتہار بازی
کے نفسیاتی اصولوں سے کوئی بحث نہیں کی گئی، پھر بھی ایسی باتوں پر بحث کی گئی جو شاید ہندوستانی
اور خصوصاً اردو مشہورین کے لیے خالی از منفعت نہ ہوں، ان تقریروں کے ضروری اقتباسات اپنے
خیالات کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، ان سے ہمارے یہاں کے مشہورین کو معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان
میں مغربی تجارت کی کامیابی میں اور ان کی کامیاب اشتہار بازی کا کمان تک نکل ہی
وہ لوگ اشتہارات میں کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں،

سب سے پہلے مسٹر ڈینی گیمبر نے ہندوستانی بازاروں کی حالت پر تبصرہ کیا، ان کی یہ رائے
نہایت صحیح ہے کہ دوسرے ممالک کی بہ نسبت ہندوستان میں اشتہارات کی کامیابی کے بہت زیادہ
مواقع ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بائع، دکاندار اور نمائش اشیا کے اصولوں سے ناواقف ہیں

دوسرے درجہ کے شہروں کا تذکرہ ہی کیا، بڑے بڑے تجارتی شہروں میں بھی بہت کم ایسی ہندوستانی
 دوکانیں نظر آئیں گی جہاں کہ اشیا کو خوشنما اور جالبِ توجہ طریقہ پر سجایا جاتا ہو، *shop*۔
window۔ (دریچہ ہائے دوکان) جو ہر انگریزی دوکان کا ضروری جز و خیال کیجاتی ہیں، ہماری
 نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں، اس کا راز اگر ایک طرف ہماری تجارتی پستی میں مضمر ہے، تو دوسری
 طرف ہندی بلکہ ایشیائی فطرت بھی اس کی بڑی حد تک ذمہ دار ہے، ہماری فطرت سادگی پسند ہے، اور
 تجارت میں نمائش سے اتنی ہی دور دور رہتی ہے جتنی کہ زندگی کے اکثر شعبوں میں، اس میں شک نہیں
 کہ مغربی اصولوں کے تصادم سے یہ بات رفتہ رفتہ مٹتی جا رہی ہے، لیکن اب بھی کم از کم ساٹھ فیصدی جا
 اور دوکاندار ایسے نظر آتے ہیں جو یا تو بازاروں میں سڑکوں پر اپنا بساط خانہ پھیلائے ہوئے بیٹھے
 رہتے ہیں، یا پھر اپنی دوکان کے اندر ایک عجیب بے نیازی کے ساتھ بیٹھے یا لیٹے نظر آتے ہیں، اور اپنی
 کساد بازاری کو خریداروں کے فقدانِ مذاق پر محمول کرتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس دورِ مہابت
 نے گاؤں یا شہروں کے حدود کو توڑ کر تمام عالم کو مد مقابل کر دیا ہے، اور آجکل مُشک کی خوشبو، کے علاوہ
 عطار کی یادہ گوئی، کا بھی تجارت کی کامیابی میں بہت بڑا دخل ہو گیا ہے،

دریچوں کی نمائش کے علاوہ، اشتہار بازی کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے کاغذ و پیر
 جلی قلم سے اشتہار لکھ کر شہر کے متعدد حصوں میں اسے چپاں کیا جائے، بڑے بڑے شہروں میں ہمیں
 اس قسم کے ”پوسٹر“ نظر آتے ہیں، لیکن ان سے بھی پوری طرح فائدہ نہیں اُٹھایا جاتا، ان میں طے کثر
 تو کھیل، بانسکوپ وغیرہ کے اشتہارات ہوتے ہیں، اور اگر کسی چیز کے متعلق کبھی اشتہار دیا جاتا ہے تو
 وہ ایسا مضحک و بے سرو پا ہوتا ہے کہ خریداروں کی احتیاج میں شدت پیدا کرنا تو درکنار، اس سے
 اولٹا نفع پیدا ہوتا ہے، کسی اشتہار میں جلی قلم سے ”خوشخبری“ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے کسی نئی
 دوکان کے قائم ہونے کی اطلاع ہوتی ہے، کہیں بڑے بڑے حرفوں میں ”مفت، مفت، مفت“،

لکھا ہوا نظر آتا ہے، پوسٹر اشتہارات کی عبارت ایسی ہونی چاہیے کہ جتنی مرتبہ انھیں پڑھا جائے، اتنا ہی وہ اپنی مختلف ترغیبی خصوصیات کی بدولت زیادہ جزو نفس بنتے رہیں اور اندر ہی اندر خریداروں کی خواہشات کو اکساتے رہیں، انگریزی مشترین نے گلی کو چون میں اشتہار بازی کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ لوہے کی روغنی چادروں کا استعمال کرتے ہیں، اور انھیں شہر کے ممتاز مقامات، مثلاً اسٹیشن پر لٹا دیتے ہیں، باغ وغیرہ میں آویزاں کر دیتے ہیں، اگر ان چادروں کا استعمال ایک طرف اپنی قیمت کی وجہ سے بے سرو پا اشتہار بازی کو روکتا ہے، تو دوسری جانب یہ زیادہ پائدار بھی ہوتی ہیں، اور پوسٹروں کی طرح موسمی تغیرات کا اثر اس پر نہیں ہوتا، میلنس فوڈ *in allness food* پیرس سوپ (pearls soup) اسٹیفن کی روشنائیاں، غرضکہ متعدد چیزوں کے اشتہارات ہمیں انھیں چادروں پر لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کسی ہندوستانی مشتر کی طرف سے ایسا ایک بھی اشتہار ہمارے نظروں سے نہیں گذرتا، اس کی وجہ یہ ہے، کہ ایک طرف تو اخراجات کی زیادتی انھیں انہی ٹکڑوں کے مستقل فوائد نہیں دیکھنے دیتی، علاوہ ازیں وہ اپنے انوکھے، جالب توجہ اور مضحکہ خیز اشتہارات کے لئے ان کو موزوں نہیں پاتے، کیونکہ ان کو ہمیشہ ”نئی سرخیوں“ کی فکر رہتی ہے، مشرکمر کی رائے میں، ان روغنی ٹکڑوں کا استعمال اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ:-

”عام طور پر، ادنیٰ درجہ کے ہندوستانی ان ٹکڑوں کو اپنی دیواروں کی زیبائش یا چھتوں میں لگانے

کی غرض سے چڑا لیا کرتے ہیں۔“

اس رائے کے متعلق ہم صرف اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انگریز کی رائے ہے، جسے وہ ہندی اخلاق کی پستی سے تعبیر کرتے ہیں، اس سے ہم صرف ہندی مشترین کی لاعلمی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، تعجب ہے کہ انگریزی مشترین کی طرف سے جو روغنی چادرین شہر مختلف حصوں میں آویزاں کی جاتی ہیں، انھیں ان نہیں چرایا جاتا!

ہندوستان میں جہاں زندگی کے دوسرے شعبے، مذہب، رسم و رواج، ذات اور روایات کے پیچیدہ اثر و تار کے تابع ہیں، اسی طرح خرید و فروخت، تجارت وغیرہ بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، مثلاً اکثر ذاتیں خاص خاص اشیاء خورد و نوش کا استعمال مذہباً ناجائز سمجھتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں ان چیزوں کے اشتہارات زیادہ کامیاب نہیں ہوتے اور دوسری اشیاء کے اشتہارات میں بھی اس کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کسی ذات یا فرقہ کے حسیات کے خلاف نہ ہوں، تعجب افسوس کی بات ہے کہ اس معاملہ میں مغربی مشہورین، ہندوستانی اشتہار بازوں سے زیادہ ہندوستانی فطرت کو سمجھ ہوئے ہیں، ایک انگریز مقرر کے الفاظ سنو،

”یورپ میں اشتہار بازی، ہندوستان کی بہ نسبت کمین زیادہ آسان ہے، ذات کی تفریق، رسم و رواج، مختلف اقوام کا مختلف خوراک سے پرہیز کرنا، ان سب باتوں کی وجہ سے کچھ ہی ہندوستان کے لئے موزوں اشتہارات تیار کر سکتے ہیں جو وہاں کا تجربہ اور مقامی حالات سے واقفیت رکھتے ہوں۔“

اشتہارات وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کے تیار کرنے والے انسانی فطرت، اس کی خوبیوں اور کمزوریوں سے واقف ہوں، اور عملی نفسیات کی واقفیت کے ساتھ ساتھ وسیع نظر بھی رکھتے ہوں، اور نوعی اور انفرادی اختلافات طبائع کو بھی پیش نظر رکھتے ہوں، عام طور پر نفس انسانی بے شمار داخلی محرکات کے زیر اثر ہے، لیکن انہی محرکات میں سے بعض ایسے ہیں جن کا اثر کسی ایک قوم میں دوسرے کی بہ نسبت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، اپنے گزشتہ صفحات میں ہم نے ان نفسیاتی خصائص سے بحث کی تھی جن پر اشتہار کی ترغیب منحصر ہے، لیکن کیا ہمارے مشہورین ان سے واقف ہیں یا ان پر عمل کرتے ہیں؟ وہ صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ اشتہارات پر نظر پڑ جائے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے عجیب پسندیدہ، کے فطری شوق سے کام لیتے ہیں، اور صرف ”عنوان“ اور ”سرخيون“ کے درپے رہتے ہیں، اب

تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ عجائب پسندی کا شوق "مشرقی اقوام میں مغربی قوموں کی نسبت زیادہ ہے، پھر بھی صرف یہی ایک محرک اشتہار کی کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا، اس شوق سے کام لیکر ہم ناظرین کے ذہن میں کسی سلسلہ خیالات کا آغاز ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے استمرار کی بھی کوئی سبیل ہونا چاہیے؟ اس حقیقت کو ابھی تک نہیں سمجھا گیا ہے، مثلاً سطوت، یا شخصیت کے اثر ہی کو لو، ہر قوم ان سے متاثر ہوتی ہے، لیکن نسبتاً ان کا چرچا ہندوستان میں زیادہ ہے، دوسرے ممالک کے مقابلہ میں یہاں نام زیادہ بکتا ہے، اگر ایک مرتبہ عوام کی نظروں میں کسی کا اعتبار قائم ہو جائے تو اسکو آسانی کے ساتھ شہرت و دام حاصل ہو جاتی ہے، "راحمہن" (Rahmans) کے چاقو چھریاں، ہنگس کے لیمپ، ڈیٹز کی دستی قندیلین (Lanterns) لپٹن کی چائے "ہاتھی چھاپ" کاٹی کا تیل، ولیٹ انڈکپنی کی گھڑیاں، یہ سب کی سب اس مرتبہ کو پہنچ چکی ہیں، اس کے برخلاف اگر ایسے ہندوستانی مشہورین کو تلاش کرو جو ان ہی کی طرح مشہور و مقبول ہو چکے ہوں تو تمہیں معدودے چند مثالیں نظر آئیں گی، کیم صاحب ہندی فطرت کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں،

ہندوستان کے متعلق میرا تجربہ یہ ہے کہ وہاں انگلستان کی طرح فوری اثر تو نہیں ہوتا، لیکن نتائج ضرور دیر پا ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان میں ایک دفعہ "بہوار" کا قایم ہو جانا انگلستان کے اتنے ہی بڑے "بہوار" سے کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے، قدیم زمانے میں ہندوستان میں راجرس کے چاقو اور چھریاں بہت کچھ مشہور ہوئے تھے اور بساطوں کے لئے ایسی چیزوں کو "راجرس" کے کارخانہ بتلا کر بیچنا بہت آسان تھا، جو اس کے کارخانہ میں کبھی تیار بھی نہیں ہوئے، مثلاً انگریزی ٹوپیاں! ہندوستان میں کسی اچھے نام کو دیکھ کر، اس کے ساتھ "چٹ جانے" کی ایک ادنیٰ مثال ہے،

کیا ہمارے ہندوستانی مشترین، ہندی فطرت کی اس خصوصیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اگر وہ با اصول اور صداقت آمیز تجارت و اشتہار بازی سے ایک دفعہ اپنا وقار قائم کر لیں، تو ان کو روز روز عجیب و غریب اشتہارات دینے کی ضرورت نہ ہو،

دیسبلے کی "بین۔ قومی مجلس اشتہارات"، اس غرض سے قائم ہوئی ہے کہ تمام ممالک میں اخباری اشتہارات کی اصلاح کرے، یہ مجلس فن اشتہار بازی کے متعلق ایک کتاب کی ترتیب بھی کر رہی ہے، جو ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں کے لئے جو نفسیات سے واقف نہیں ہیں، یہ کتاب بہت مفید ہوگی، کیا ہمارے یہاں کے مشترین اب بھی پرانی روش پر پڑے رہیں گے، اور بالواسطہ، ہندوستانی تجارت کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، ضرورت ہے کہ اردو اشتہارات کو بھی ادن کی موجودہ سطح سے بلند کیا جائے اور زمانہ کی بدلی ہوئی حالتوں کے اعتبار سے انھیں بھی بدلا جائے، کسی زمانہ میں انگریزی اشتہار میں بھی "غوغائیت" (Barnumism) کا دور دورہ تھا، آج کل کے ہندی اشتہارات کی طرح کبھی انگریزی اشتہارات بھی اپنی بلند آہنگی کے لئے مشہور تھے، اڈنبرا کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں کسی بازار میں ایک مصور نے اپنی دوکان قائم کی اور اس پر لکھ دیا:۔

”یہاں اڈنبرا میں سب سے زیادہ اچھی تصویریں تیار کی جاتی ہیں“

اتفاق سے دوکان کو خوب فروغ ہوا، ایک اور مصور نے بھی وہیں اپنی دوکان کھولی، اور اپنی فوقیت ظاہر کرنے کے لئے اس پر یہ لکھوایا:۔

لے فی نیاس ٹیلر، بارنم (مثلاً بارنم) ایک امریکی "مستند" (connoisseur) تھے تجارت میں بے سانی شہور اور ہنگامہ آرائی کے سب سے پہلے مؤید تھے، انھیں چیزوں کو وہ تجارت کی کامیابی کا راز سمجھتے تھے، ان کا اصول تھا کہ جو چیز سب سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ اپنا مال مشترک کرے گا، وہی سب سے زیادہ کامیاب ہوگا لفظ بارنمزم (BARNUMISM) انھیں کے نام سے مشتق ہے، ہمنے بجائے "بارنمیت" کے "غوغائیت" کو زیادہ پسند کیا، طاوہاج الدین،

”یہاں تمام انگلستان سے اچھی تصویریں تیار ہوتی ہیں“

ان دونوں کے چلتے ہوئے کاروبار کو دیکھ کر ایک اور مصور نے بھی وہیں دکان کرایہ پر لی اور عجیب طیفانہ انداز میں اپنے پیشرووں پر اپنی برتری کا اظہار کیا، اس نے صرف یہ عبارت استعمال کی،

”یہاں اس گلی میں سب سے اچھی تصویریں بنائی جاتی ہیں“

لیکن آج کل اسم صفت کا استعمال پہلے کی طرح فریخ دلی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور وہ بھی کیسے سکتا ہے اس قسم کے مشترکہ صرف بدنام ہوتے ہیں، بلکہ عام طور پر لوگوں کو اشتہارات کی طرف سے بدظن کر دیتے ہیں چنانچہ ہمارے یہاں اشتہاری کا لفظ عموماً تحقیر کے لئے مستعمل ہوتا ہی، جیسے اشتہاری حکیم، یا اشتہاری دوا، اشتہاری مدرسہ وغیرہ،

آج کل تجارت اور اشتہارات کی کامیابی کے لئے صداقت بہت ضروری ہے، لہذا (London) کا قول ہے:-

”تم کچھ لوگوں کو ہمیشہ بے وقوف بنا سکتے ہو، اور سب لوگوں کو تھوڑے عرصہ کے لئے دھوکہ دے سکتے

ہو، لیکن تم ہمیشہ سب لوگوں کی آنکھ میں خاک نہیں ڈال سکتے“

بڑے بڑے تجارتی ٹامس بیرٹ (پیرسوپ کے کارخانہ کے مالک)، اب آجکل اس کا خاص طور پر محاط رکھتے ہیں کہ کوئی غلط بیان نہ درج کیا جائے، اب رفتہ رفتہ اشتہار بازی کو بھی قعر مذلت سے باہر نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ لوگوں کو مشترکین کی خوش معالگی کا تجربہ ہو جائے، اور اخباری اشتہارات کی طرف سے ان کا سو رخنہ جاتا رہے، قبیلے کی مجلس اشتہارات نے جن اصولوں کو مدنظر رکھ کر اس اصلاح کی کوشش کی ہے، وہ اگرچہ مفصل طور پر اسی وقت معلوم ہو سکیں گے جبکہ ان کی مکمل روداد شائع ہو تاہم مجلہ اوہ حسب ذیل ہیں،

۱۔ اشتہار اس اعتماد کا منظر ہوگا جو کسی مشترک کو اپنے مشترکہ اسباب کی عمدگی پر ہوا کرتا ہے،

گویا کہ تقریبی حیثیت سے قطع نظر اس کی حیثیت آئندہ ایک ایسے صداقت نامہ کی سی ہوگی جو عام طور پر قابل قبول ہو،

(۲) یہ دیانت اور صدق نیت کا ضامن ہوگا، اگر کوئی اشتہار ایسا نہ ہو تو اس کے مشترک و ضروری ناکام رہنا پڑے گا،

۳۔ اشتہار کا کام یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں "طلب" پیدا کر کے بڑے پیمانہ پر تیاری و اشیا کا محرک ہو،

۴۔ اشتہار بازی کی ایک بین، قومی مجلس کے قیام سے لوگوں میں ایک طرح کا اعتماد ہوگا، اور مجلس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس اعتماد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے،

یہ بین وہ اصول جن کی اشاعت کا ذمہ دبیلے کی مجلس نے لیا ہے، کیا ہندوستانی مشترکین بھی اس قسم کی مجلس کا خواب دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے ناممکن نہیں سمجھتے، لیکن انفرادی اصلاح اور بیداری کے بغیر اس قسم کی مشترکہ جدوجہد و شوا ضرور ہے، ہم بشرط فرصت اس چیز کے متعلق اپنے خیالات عنقریب ایک کتاب کی صورت میں پیش کریں گے السعی منی ولا یتام من اللہ،

اخبارات کی ترغیب جن اصولوں کی بنا پر ہوتی ہے اور جن طریقوں سے
اس کا ناجائز استعمال کیا جاسکتا ہے، ان سب کا اطلاق صحت کے ساتھ اخبارات کی ترغیب پر بھی ہو سکتا ہے، اس موقع پر ان کا اعادہ نہ کیا جائے گا اور صرف اٹھین باتوں سے بحث کی جائیگی جو اخبارات کی ترغیب کے لئے مخصوص ہیں،

اخبارات کا وجود ہماری موجودہ زندگی کی ضروریات میں سے ہے، بے شمار فوائد سے ہم
انکار نہیں کر سکتے، آگے ترغیب کی حیثیت سے دیکھو، تو اودن کا حلقہ اثر بہت بڑھا ہوا ہے، نشر و اقفا کے علاوہ عوام الناس کے سامنے مسائل حاضرہ پیش کرنا، اور اودن کو کسی نہ کسی خیال کی تائید پر ابھارنا

یہ بھی چند ان معیوب نہیں کہا جاسکتا، یہ سب کچھ تو ہی لیکن اگر تصویر کے دوسرے رخ پر نظر ڈالو، اخبارات کی باطل ترغیب کے طریقے دیکھو، تو تمہیں اون میں یہ خرابیاں اشتہارات سے بھی کمین زیادہ نظر آئیں گی مؤخر الذکر میں قلت گنجائش، مختصر عبارت چاہتی ہے، لیکن اخبارات میں سنسنی خیز واقعات کے علاوہ، غلط استدلال اور ناقص تمثیلات سے کام لیکر ترغیب باطل کا حلقہ اثر زیادہ وسیع کیا جاسکتا ہی، جماعتوں کی باطل ترغیبات کے کرشمے بھی اون میں نظر آتے ہیں،

ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے اخبارات حقیقی معنوں میں ہندوستان کے اخبارات کہے جاسکتے تھے، اور کل ملک کے متحدہ نقطہ خیال کو ظاہر کرتے تھے، لیکن فرقوں کے سیاسی اور مذہبی، وجوہ نے اس چیز کو باقی نہ رکھا، جیسے جیسے کہ افراد آزاد خیالی سے دست بردار ہو کر مخصوص حلقوں میں سمٹتے گئے، ویسے ویسے اخبارات بھی خاص خاص فرقوں کے خیالات کی نمایندگی کرنے لگے، حتیٰ کہ آج اس وسیع ملک میں ایک اخبار بھی ایسا نہیں ہے جسے حقیقی معنوں میں متحدہ ہندوستان کی آواز کہا جاسکے، برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اخبار ایک خاص حلقہ اثر اور ایک مخصوص نقطہ خیال کی حمایت کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اس کے وجود کا انحصار اس پر ہے کہ جب کبھی آزادانہ اظہار رائے کی ضرورت ہو، تو اپنی پارٹی کا گراموفون بنے، اور اوسے کے خیالات کو ظاہر کرے، لبرل پارٹی کا اخبار، ماڈریٹ پارٹی کا اخبار، سواراج پارٹی کا اخبار، غرض کہ اسی طرح فرقہ وارانہ اخبارات نظر آتے ہیں،

ہر اخبار کا اصلی طوائے امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ مسائل متنازعہ فیہ پر آزادانہ اظہار خیال کرے، ہمارے یہاں کے اخبارات اپنے اغراض و مقاصد میں سب سے پہلے اسی آزادانہ اظہار خیال کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آزادانہ اظہار خیال سے مراد کیا ہے، ظاہر ہے کہ صرف گورنمنٹ کے مقابلہ میں آزادی کے ساتھ رائے دینا اس مقصد پر حاوی نہیں ہے، اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ

ہر مسئلہ پر صداقت کا پہلو ہاتھ سے نہ دیکر، استدلال اور متانت سے بحث کی جائے، پھر دیکھو کہ فرقہ دار اخبارات کہاں تک یہ کرتے ہیں؟ اپنی جماعت کے خیالات و مقدمات کی روشنی میں کسی مسئلہ کا حل نہ تو آزادانہ، کہا جاسکتا ہے، اور نہ بنی برصداقت، ایسے اخبارات کی ترغیب بالکل وہی اثر کرتی ہے جو جماعت کی باطل ترغیب، اور جس سے ہم تیسرے باب میں مفصل بحث کر چکے ہیں، ایسے اخبارات بھی ہیں جن کو اس بیان سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے،

ہندوستان میں تو خیر ابھی نہیں، لیکن امریکہ میں اور یورپ میں اخبارات کی حیثیت بالکل تجارتی ہو گئی ہے، اگر کوئی اخبار کسی سرمایہ دار پارٹی کا ترجمان ہے، تو صرف اسی جماعت کی آراء کی ترجمانی کو اپنا فرض سمجھتا ہے، مضامین کے طبع کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا شائع کرنا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے خلاف تو نہ ہوگا، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی ذمی اثر اقتدار پسند شخص کئی اخبار خرید لیتا ہے، اور ان سے اپنے منشاء کے مطابق کام لیتا ہے، اخفاً واقعات میں بھی تامل نہیں کیا جاتا، غلط بیانیان بھی ہوتی ہیں، لارڈ نارٹھ کلِف
(LORD NORTH CLIFFE)

جن کا انتقال ۱۸۷۳ء میں ہوا ہے، انگلستان میں خبروں کے بادشاہ کہلاتے تھے، تین سربراہان اور کثیر الاشاعت اخبارات ان کی ملک تھے، جو ان کی مرضی کے موافق ہر مسئلہ پر عوام الناس کی رایوں کو متاثر کرتے تھے،

کبھی یہ ہوتا ہے کہ متعدد اخبارات متحد ہو کر کسی خاص مقصد کی اشاعت کو اپنا فرض بنالیتے ہیں، اس کے اثر سے ابھی ہندوستان بچا ہوا ہے، لیکن اخبار فروشوں، یہاں بھی ہوتی ہے، اخبارات ایک مالک کے قبضہ سے جھلکے دوسرے کے قبضے میں برابر منتقل ہوتے رہتے ہیں، اس کا لازمی نقصان یہ ہے کہ ان میں یک رنگی، اور ان کی پالیسی میں یکسانیت کا فقدان ہوتا ہے، یہ چیزیں مختلف مالکوں کے ساتھ ساتھ

۱۔ باب سوم میں لارڈ چمبرلین کی ایک تقریر کے اقتباسات دیے گئے ہیں ان کا مطلب لارڈ نارٹھ کلِف ہی سے تھا، ۲۔ مولف

بدلتی رہتی ہیں، تجارتی نقطہ نگاہ سے دیکھو تو کسی اخبار کے اس طرح فروخت کیے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا، لیکن کسی قوم کی دماغی ترقی کے اعتبار سے، یہ شرح و بیع قابل تعریف نہیں معلوم ہوتی، بازار طباعت میں آزادی رائے کا سودا کچھ خوش نہیں آتا،

اخبارات کی خانگی اور ذاتی ملکیت توجو عیوب رکھتی ہو وہ ظاہر ہے، لیکن جب کبھی کوئی حکومت اپنے ملک کے پریس کو اپنے قبضہ اختیار میں لیتی ہو، تو اس سے بھی زیادہ مضر نتائج نکلا ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام الناس فطرتی طور پر بدظن ہو جاتے ہیں، اخفائے افعات کتمان حق، ایک طرفہ اظہار رائے، یہ سب عیوب پیدا ہو جاتے ہیں، اور حاکم و محکوم کے تعلقات میں فرق پیدا کر دیتے ہیں، انڈین پریس ایکٹ کے نفاذ نے ملک میں جو بے چینی پیدا کر دی تھی وہ ہر شخص جانتا ہے، ہمارے یہاں کے سرکاری اور نیم سرکاری اخبارات کو عام رائے جس نظر سے دیکھتی ہو وہ بھی محتاج بیان نہیں، ایک خاص طبقہ سے قطع نظر، بقیہ تمام ہندوستان ان اخبارات کی جبرون کو بلا تصدیق مزید سچ نہیں جانتا،

ضرورت اس بانگی ہو کہ ہم اپنے ملک کے اخبارات کو جماعتی اثر سے نکال کر، ایسے اصولوں پر چلائیں جن سے مفاد عامہ مد نظر ہو، اس ضرورت کی اہمیت سے تو شاید کسی کو انکار نہ ہو، لیکن یہ سوال کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہو، آسانی سے حل ہوتا ہوا نہیں معلوم ہوتا، جب تک جماعات اپنا اقتدار برقرار رکھیں گی اوس وقت تک اخبارات پر یہی زنگ غالب رہے گا، جماعتوں کے ناجائز اور مضر اقتدار توڑنے کے لیے ہم کو ان اصولوں پر کاربند رہنا چاہیئے، جو باب چہارم میں بتائے جا چکے ہیں،

باب ہفتم

ترغیب لفظی کتابوں اور تقریریں کی ترغیب

کتابوں، اور تقریروں کی ترغیبی حیثیت، سہ گانہ عناصر ترغیب کا
اون میں استعمال، دلائل، توضیحات، ظرافت، خوش طبعی، تشنوع
وغیرہ، ترغیب کا موضوع

کتاب اور تقریروں کی ترغیب، | اب تک ہماری بحث ترغیب لفظی کی اون مختلف صورتوں
سے رہی ہے، جو اگرچہ مفہوم اور ساخت کے لحاظ سے ترغیب و تشویق کے کام تو ضرور آتی ہیں،
لیکن پھر بھی عام طور پر اون کو آلہ ترغیب نہیں کہا جاتا ہے، مثلاً اشتہارات، اخبارات، فن
بیع وغیرہ وغیرہ، اس باب میں ہماری بحث ترغیب لفظی کے اون بڑے بڑے شعبوں سے ہوگی،
جو عرف عام میں ”ترغیب“ کہے جاتے ہیں (مثلاً کتابوں اور تقریروں کی ترغیب) اور خاص
مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً سیاسی، یا معاشی، اخلاقی یا قانونی، اور مذہبی خیالات
کی نشر و اشاعت، اس کا لحاظ ہے کہ جس طرح بحیثیت ایک نفسی عمل ہونے کے، ترغیب کے عناصر
ترکیبی، ذہن، تخیل اور جذبہ ہوتے ہیں اسی طرح سے کتب اور تقاریر کی ترغیبات میں بھی یہی تینوں
عامل رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی وساطت سے ترغیب کو مؤثر بناتے رہتے ہیں، کسی مصنف یا

مقرر کی مثال لو، تم دیکھو گے کہ اوس کی ترغیب اوس وقت تک با اثر نہیں ہو سکتی، جب تک کہ وہ اپنے خیالات مخاطبین کے سامنے مدلل، یا کم از کم دلیل نمایاں یہ میں پیش نہ کرے، ساتھ ہی ساتھ اوس کے لئے یہ بھی ضروری ہو کہ سامعین یا ناظرین کی قوت متخیلہ کو بھی تحریک دے اور جذبات اور جذبات سے اپیل کر کے اوس کو بھی ہم آہنگ بنانا ضروری ہو، اس باب میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ذہن، تخیل، اور جذبہ کا یہ ایٹلاف ثلاثہ کتابوں اور تقریروں کی ترغیب میں کس طرح عامل ہوتا ہے۔ پہلے عنصر ذہنی کو لیتے ہیں۔

عنصر عقلی کا استعمال کتب اور تقریروں میں

عنصر ذہنی کا عام ترین استعمال دلائل و براہین کی صورت میں ہوتا ہے، ان سے کام لیکر دوسروں سے اپنے مجوزہ طریق کار کو منوایا جاتا ہے، یوں تو دلیلین کئی قسم کی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ان سب کو صرف دو اقسام پر منقسم کر سکتے ہیں، یعنی دلیل استقرائی اور دلیل استخراجی، ہر صنف یا مقرر کے لئے ان دو طریقوں میں سے کسی ایک کا استعمال ناگزیر ہے، یا تو وہ عوارض و واقعات سے نتائج اخذ کرے گا، یا پھر کلیات اور عام اصولوں کی بنا پر خاص نتائج کا استنتاج کرے گا، کوئی بھی واقعہ ہو، اگر تم اوسے دلائل سے ثابت کرنا چاہتے ہو، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس پر غور کرو کہ کس دلیل کا استعمال کیا جائے، آیا استقرائی، کیسے جائے، یا دلیل استخراجی کو کام میں لایا جائے، فرض کرو کہ تم کسی جلسہ میں کوئی تقریر کر رہے ہو، یا کسی کتاب میں دلائل سے کوئی بات ثابت کرنا چاہتے ہو، تو اوس کے ثبوت میں تم ان میں سے کسی ایک، یا دونوں کا استعمال ضرور کرو گے، مثلاً اسی کتاب میں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ عمل ترغیب، ایک جذباتی عمل ہے، میں دونوں طریقوں سے کام لے سکتا ہوں، اگر میں یہ کہوں،

(۱) عمل ترغیب کا آغاز معقدمات سے ہوتا ہے،

(۲) معتقدات دلائل کی بنا پر نہیں، بلکہ جذبات کی شہ سے قائم ہوتے ہیں،

(۳) عمل ترغیب جذبی عمل ہے،

تو یہ استخراج ہوا، (۱) کلیہ ہے یعنی ایک عام نتیجہ اسے منطق میں مقدمہ صغریٰ کہتے ہیں، (۲) مقدمہ کبریٰ ہے اور (۳) نتیجہ

دوسری صورت یہ ہوگی کہ میں متعدد مثالیں پیش کروں، مثلاً

(۱) جذبہ سے لوگ اپنی رائے بدل دیتے ہیں، ترغیبات کی کاپلٹ ہو جاتی ہے،

(۲) جذبہ کوشہ دیکر لوگوں کو زیادہ آسانی سے ترغیب دی جاسکتی ہے،

(۳) بغیر جذبہ کی تحریک کے عمل ترغیب کا آغاز نہیں ہوتا،

(۴)

(۵)

(۶)

اسذا عمل ترغیب جذباتی عمل ہے،

اس صورت میں استقرا کیا گیا، یعنی خاص خاص واقعات، اور صورتوں سے کوئی عام نتیجہ یا کلیہ نکالنا،

عام طور پر ان ہر دو اقسام دلائل کے متعلق یہ ہدایت کی جاسکتی ہے کہ اگر اس کا یقین ہو کہ مخاطبین، پیش کردہ کلیات، و مسلمات کو قبول کر لیں گے تو دلیل استخراجی کا استعمال کیا جائے لیکن اگر کلیات ہی کو لوگ تسلیم نہیں کرتے تو اس صورت میں قائل کرنے کا بہترین طریقہ دلیل استقرائی کا استعمال ہے، کیونکہ ثبوتی واقعات اور مثالوں کے پیش کر دینے کے بعد تمھاری حسب خواہش نتیجہ نکالنے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ جو کچھ کہا گیا، بر سبیل تذکرہ تھا، ورنہ اصلیت یہ ہے کہ خواہ

کلیات ہوں، یا متفرق مثالین، ایک دوسرے پر بغایت منحصر ہے، عام طور پر ہر دو اقسام دلائل کا ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے

دلیل استخراجی، ترغیب بن کا استعمال، [اب سے کچھ ہی زمانہ قبل لوگوں کا رجحان دلیل استخراجی کی طرف

زیادہ تھا، اور آج بھی جب کبھی معاملات انسانی پر بحث آپڑتی ہے، تو اسی دلیل کا استعمال زیادہ تر کیا جاتا ہے، ماہران سیاست، عالمان معاشیات، مصلحان قومی، مشیران قانونی، علمائے دین،

غرض کہ ہر گروہ کے پاس اوس کے حسب حال کلیات کا ایک ذخیرہ موجود رہتا ہے، اور انہی کلیات کی روشنی میں مسائل حاضرہ حل کیے جاتے ہیں، اس طریقہ کو اگر محدود و مخصوص طور پر استعمال کیا

جائے تو کسی کو بھی مجال اعتراض نہ ہو، اسلئے مباحثہ اور نظام خیالات کی ہر صنف میں کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بجا طور پر کلیات کا مفہوم پورا کر سکتی ہیں، اور ان میں تعمیم بھی ہوتی ہے لیکن مصیبت

تو یہ ہے کہ لوگ دلائل پیش کرنے کی رحمت سے بچنے، اور کفایت وقت کے خیال سے بغیر سوچے سمجھے کلیات پیش کرنے لگتے، اور ان کی بنا پر اپنے منشاء کے مطابق نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، اور یہ سوچنے

کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی کہ مسائل متنازعہ فیہ پر فی الحقیقت اس کلیہ کا انطباق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، مثلاً ارباب سیاست میں قدامت پسندوں ہی کے فرد کو لو، یہ حضرات بجائے اس کے کہ کسی

جدید تجویز پر غور و خوض کریں، دلائل و براہین سے حالیہ واقعات اور تغیرات حالات کی روشنی میں اس سے دیکھیں، سرے سے اس کو مسترد کر دیتے ہیں، اور جواب میں یہ کلیہ پیش کر دیتے ہیں کہ گزشتہ

نظام عمل بہت کچھ کامیاب رہا ہے، ہر جدید تجویز قدیم نظام سیاست کے خلاف ہے، لہذا یہ بھی اوسے زمرہ میں ہے،

اس قسم کے متفرقات میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ عوارض و حالات کی تبدیلی کو قطعاً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں کلیہ، جو آج سے دس یا بیس برس

پہلے صحیح تھا، حالات کے بدلنے سے آج بھی قابل قبول ہے یا نہیں؟ آنکھ بند کر کے ماضی کی حال پر تطبیق کی جاتی ہے، سیاست پر موقوف نہیں، بلکہ حیات انسانی کے ہر شعبہ میں جہان رسم و رواج کی بندشیں، اور قدیم رواج کی کورانہ تقلید ترقی کی راہ میں مغل ہو گئی، تم کو یہی کیفیت نظر آئیگی، قائدین جماعات، یا حجان عدالت کی تقریرون کو سُنو تو تقدیرات (HYPOTHESIS)

اور کلیات کی یہ گرم بازاری وہاں بھی نظر آئے گی، دلائل اول تو ہونگے نہیں، اور اگر کچھ ہوں، اور تمہارا تجسس اُن کے سرچشمہ کی تلاش کرے تو دیکھو گے کہ جن اٹل مسلمات پر انھوں نے دلیلوں کی عمارت کھڑی کی ہے، وہ آج سے ۲۵ یا ۵۰ برس پہلے تو ضرور عامل و صحیح تھے، لیکن آج زمانہ کے بدل جانے کی وجہ سے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، ناظرین ہمیں معاف کریں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جو شخص کسی سلسلہ بحث میں دعویٰ کرے کہ میرے قائم کردہ مقدمات اٹل ہیں، وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں، ہمارے نزدیک اوس کا دعویٰ محض ایک دھوکہ کی ٹٹی ہے، جو اس کی ذاتی ناقابلیت استدلال و استقرائے نتائج کی کافی پردہ پوشی نہیں کرتی۔

کلیات کا استقراء و واقعات اور مسئلہ سے کیا جاتا ہے، دلیل استقرائی میں یہ
کلیات قائم کیے جاتے ہیں، اور دلیل استخراجی میں کسی کلیہ کو مقدمہ بنا کر اوس سے کوئی خاص نتیجہ نکالا جاتا ہے، مثالیں و واقعات جیسے کچھ تغیر پذیر ہیں ظاہر ہی ہے، پھر اب اگر زمانہ قدیم کے بعض کلیات آج قابل وقوت نہ سمجھے جائیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اُن کی تردید سے اُن کے دامن پر کوئی حرج نہیں آتا، اوس کے علم و قیاس میں وہ یقیناً مسلمات، کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن آج واقعات بدل گئے ہیں تو وہ کلیات بھی بدلنا چاہئیں، قدیم زمانہ میں خیال رائج تھا کہ آفتاب سیارہ ہے جو زمین کے گرد گھومتا ہے، اس قیاس کی حیثیت اوس وقت کے علوم ہیئت و ہندسہ میں بے شک کلیہ کی تھی، لیکن اگر آج کوئی شخص اسی قدیم کلیہ کو مقدمہ بنا کر

بنا کر کوئی نیا نتیجہ نکالے، یا نظریہ پیش کرے تو تم کہان تک اسے صحیح سمجھو گے؟ یہی حال تمام کلیات کا ہے
 بہت سے یقیناً ایسے بھی ہیں جو آج اپنی قدیم حالت پر قائم ہیں، ان کی تعلیم کا فیضانے کوئی سبب
 تلاش نہیں کیا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اب صحیح نہیں رہے ہیں، پس ان کو استعمال کر کے مخاطبین
 کو کوئی ترغیب دینا، باطل ترغیب کہلائے گا، اور کسی شخص کا ان کلیات کی بنا پر کسی ترغیب کو قبول
 کر لینا، ترغیب کی فریب دہی میں داخل ہوگا، انتخاب کو نسل میں عورتوں کے حق رائے کا مسئلہ جب
 پیش تھا، تو اس وقت اس تجویز کے مخالفین کا عام ترین طریقہ استدلال یہ تھا کہ وہ اپنی تقریر کو
 عورتوں کی ناقص العقلی کے اظہار سے شروع کر کے، حاضرین کو اپنے حسبِ مشاء ترغیب دیتے
 تھے، ان کی دلیل بے شک صحیح ہوتی بشرطیکہ وہ اپنے اس کلیہ کو بھی ثابت کر دیتے کہ عورتیں
 ناقص العقل ہوتی ہیں، کلیہ ہی ثبوت طلب تھا، تو اس کی بنا پر اخذ کردہ نتیجہ کب صحیح ہو سکتا تھا، لیکن
 بہت کم لوگ تھے جو اسے سمجھتے، اور جو سمجھ گئے، انھوں نے ان کی ترغیبات سے متاثر نہ ہوا چھوڑ دیا،
 اگر تھوڑی دیر کے لیے حیات، اور جذبات کے دائرہ سے الگ ہٹ کر ٹھنڈے دل سے قوموں
 کے زوال اور فنا کی وجہ تلاش کرو، تو اکثر صورتوں میں تم دیکھو گے کہ ان کی بربادی میں دوزبردست
 ترین عوامل روایات اور سند (AUTHORITY) رہے ہیں، کسی قوم نے اس وقت تک
 ترقی نہیں کی جب تک روایات کے دائرہ سے نکل کر مطابقت ماحول کے اصول پر کار بند نہ ہوئی ہو،
 اور بدلی ہوئی حالت کے اعتبار سے اپنے طرز عمل اور خیالات کو نہ بدلا ہو، واضح رہے کہ ہم متلون
 المزاجی کی تلقین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ استمرار حیات انفرادی و ملی کی زبردست ترین شرط بتا رہے ہیں

دُر مع الدہر کیف مادارا

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا اَنْفُسَهُمْ

اور:-

اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ:-

روایات کی مقبولیت کی وجہ تلاش کرو، تو یہی نظر آئیگی کہ انسان دلائل استخراج

کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور اسلئے کہ دوسروں کے بنائے ہوئے مسلمات اور کلیات کو قبول کر لینا، استقرار، تلاش واقعات تحقیق امثلہ، فراہمی ثبوت، اور بہت سی دوسری رحمتوں سے بچا دیتا ہے، اور ترغیب دہندہ، اور اس ترغیب کے دینے والے دونوں اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں،

اس استخراج پسندی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد و معتقدات منجمد اور مرکوز ہو کر مجرد اصطلاحات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور سکے رائج الوقت کی طرح عام گفتگو میں دخل پالیتے ہیں، اس قسم کی

اصطلاحات کثرت سے اخباروں اور عام تقریروں میں استعمال کی جاتی ہیں اور باعتبار زمانہ ان کی حالت بدلتی رہتی ہے، فی زمانہ کسی تحریک کے لئے یہ کہہ دینا کہ اس میں استبدادیت کی بو آتی ہے یا کسی طریقہ تعلیم کے لئے یہ کہہ دینا کہ غلامی سکھاتا ہے، ان دونوں کے مردود بنانے کو کافی ہے، اور کسی

مزید ثبوت لانے کی ضرورت نہیں رہتی، تقاضائے عقل تو یہ ہونا چاہیئے، لیکن ثبوت کی زحمت کون گوارا کرے، اور اسی لئے ان اصطلاحات کو کلیہ کی حیثیت دیدی جاتی ہے، فاضل مصنف "فلسفہ اجتماع" نے بھی اپنی اس کتاب میں جماعتوں کے خصائص سے بحث کرتے وقت اس قسم کی مجرد اصطلاحات کا ذکر کیا ہے، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں،

"کسی شے کی برائیاں، یا خوبیاں تفصیلاً بیان کرنے کے بجائے، اس کا مضمون ذکر ایسے

الفاظ سے کرنا جو اندر نفرت یا رغبت کے جذبات پوشیدہ رکھتے ہیں، تخیل کے متاثر کرنے

میں کامیاب ہوتا ہے،"

عبارت بالا میں تشریح طلب جملہ یہ ہے کہ "اصطلاحات نفرت یا رغبت کے جذبات

کیون پوشیدہ رکھتے ہیں؟" اس کا جواب ہمارے گزشتہ بیان سے مل جاتا ہے، استبدادیت، حریت، نوکمر شاہی، قوم پسندی، دفتری اقتدار، ایسے بہت سے الفاظ جو اخباروں میں نظر

آتے ہیں، لکھنے والے، اور پڑھنے والوں کے معتقدات اور آراء کے منظر ہیں، ان الفاظ کے کہنے کے بعد، کہنے والے اور سننے والے، بخیاں خود، کسی مزید توضیح و ثبوت کے محتاج نہیں رہتے، اور بہت سے دلائل سے نجات پا جاتے ہیں، بغیر سمجھے ہوئے محض ایک لفظ کا اطلاق کسی شے پر ہوتے دیکھ کر اس کو برا تصور کر لیا، اور یہ نہ غور کرنا کہ اس کا لفظ کا یہ اطلاق صحیح ہے یا غلط، بدابہتہ جذبہ کے تسلط اور دلیل کی قوت کے فقدان کا ثبوت ہے،

ترغیب میں دلائل استقرائی، **ایک ترغیب میں دلیل استخراجی کے استعمال سے بحث کی گئی،**
 اور ان کے اقسام کا استعمال، اب دیکھنا یہ ہے کہ دلیل استقرائی کا استعمال جو عام طور پر لوگوں کو سمجھانے

کے لیے کیا جاتا ہے، کہاں تک صحیح ہوتا ہے اور کس حد تک اس میں قلعی کا اندیشہ ہے،

(۱) **دلیل استقرائی** کا عام ترین استعمال تو اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک یا کئی مثالیں

پیش کرنے کے بعد کسی قضیہ کا بیان کر دیتے ہیں، مثلاً کسی پالیسی کو مضرت رسان اور قابل تنسیخ قرار دینے کے لیے پہلے خاص خاص مثالیں اس کے مضرات کی بیان کی جاتی ہیں، اور پھر بحیثیت مجموعی اس کا مضر ہونا مخاطبین پر ثابت کر دیا جاتا ہے،

(۲) دوسری قسم دلیل استقرائی کی وہ ہوتی ہے جب مختلف اشیاء یا واقعات میں علاقہ

سببیت کی موجودگی کی بنا پر، کوئی استنتاج کیا جائے، اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ علت سے معلول کا استنتاج کیا جائے، اور دوسری یہ کہ اس کے برعکس ہو، اول الذکر کی مثال تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ”درآمد سامان پر محاصل بڑھا دیے گئے ہیں، لہذا ملکی تجارت کو فروغ ہوگا،“ اور ثانی الذکر کی مثال یہ ہے کہ ”ملک میں اجناس گران ہیں اسلئے شاید ان کی برآمد آزادانہ طور پر ہو رہی ہے،“

(۳) دلیل استقرائی کی تیسری قسم میں تمثیلات و تشبیہات کے ذریعہ سے استدلال کیا جاتا ہے

اور مشبہہ سے مشبہہ کے متعلق استنتاج کیا جاتا ہے مثلاً یہ شعر

فرد قایم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

اس قسم کے استدلال تمثیلی کی اچھی مثال ہے، اکثر مقررین تاریخ سے مثالیں پیش کرتے ہیں، اون کی طرز استدلال بھی اسی قسم کی ہوتی ہے، چنانچہ مشہور انگریزی خطیب برک (BURK) نے جب پارلیمنٹ کے سامنے امریکہ سے صلح کرنے کی تائید میں تقریر کی، تو اُس نے مثال میں آئرلینڈ اور ویلز کو پیش کیا، اور یہ کہا کہ جس طرح ہنری ہفتم کے عہد سے پہلے یہ دونوں حصے ہمیشہ انگلستان سے برسرِ پیکار رہے، لیکن جون ہی گز ان کو حقوق آزادی عطا کیے گئے، جنگ وجدل بھی موقوف ہو گئی، اس طرح امریکی نوآبادیات کو دوست بنانے کا بہترین طریقہ ان کو آزادی، اور انتظام سلطنت میں دخل دینا ہے،

ان ہر سہ اقسام استقرا سے کسی واقعہ کا قطعی ثبوت اس وقت تک نہیں فہم ہو سکتا جب تک کہ ان میں سے ہر ایک کے متعلق شرائط کی پیروی نہ کی جائے، مثلاً قسم اول میں مثالوں کا ناکافی یا ناقابل اطلاق ہونا، دلیل کو غلط کر دیتا ہے، قسم دوم میں علاقہ سببیت کا پایا جانا ہی کافی نہیں بلکہ علت قریب یا بعید، مستقیم یا غیر مستقیم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اسی طرح سے قسم سوم میں استدلال کے صحیح ہونے کا دار و مدار کل وجہ تشبیہ کے تمام اور کامل ہونے پر ہے، یہ تو خیر ایسی خامیاں ہیں جن کا احتمال ہر دلیل استقرائی میں ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم نقص اس کا یہ ہے کہ واقعات اور حالات انسانی سے بحث کرتے وقت تم حکماً اور حتمی طور پر کسی قسم کا استقرا نہیں کر سکتے، ہاں مسائل سائنس یا موجودات غیر ذی حس سے بحث کرتے وقت اس کا استعمال البتہ قطعیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ مرغیب کا موضوع سیاسی، معاشی، اخلاقی، غرض کہ کچھ ہی کیون نہ ہو، مگر بہت پیچیدہ ہے، علاوہ برین فطرت انسانی کے مظاہرات اس قدر تغیر پذیر اور غیر قطعی ہوتے ہیں کہ اون میں کسی خالص علمی یا عقلی ثبوت کی گنجائش ہی نہیں، معاملات انسانی پر جو لوگ اظہار خیال کرتے ہیں، اون سے تم صرف اسی قدر صحت استدلال اور ثبوت کی توقع رکھ سکتے ہو، جس کی اون کا موضوع بحث اجازت دے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی

در سلطنت یا سیاست دان، قانون سلطنت وضع کرتے وقت عام طور پر فطرت انسانی کے متعلق کوئی دعویٰ کر سکے، ہرگز نہیں، اس کے دعوں میں تمہیم اور جامعیت ہو ہی نہیں سکتی، ہاں یہ بے شک ممکن ہے کہ کچھ افراد یا غالب تعداد افراد کے لحاظ سے اس کا دعویٰ بے شک صحیح ہو، اس ایک مثال کو پیش نظر رکھو، تو معاملات انسانی میں دلیل استقرائی کے محدود، اور غیر جامع ہونی کی ایک اور وجہ بھی نظر آتی ہے، کسی عالم طبیعیات کے پاس ثبوت کا ایک اور وسیلہ اختیار (EXPERIMENT) ہے، لیکن اگر کسی سیاست دان کی حالت پر غور کرو تو اس کے موضوع میں اس کا امکان ہی نہیں پایا جاتا، فطرت انسانی پر تجربہ کرنا آسان نہیں ہے، تاریخ آج تک محمد تعلق، چارلس اول، اور لوئس شاہ فرانس کی خام خیالی کا ماتم کر رہی ہے، ہماری تحریک عدم تعاون، ہجرت وغیرہ کا سبق بھی، بالخصوص اس باب میں کچھ کم عبرت آموز نہیں ہے،

قصہ مختصر یہ کہ کسی ترغیبی عمل میں دلائل استقرائی کو آنکھ بند کر کے قبول نہ کرنا چاہیئے ایسا کرنا، اور ظاہری معقولیت سے مرعوب ہو جانا فریب دہ ہوگا، تم شاید یہ اعتراض کرو کہ جب ہر دو اقسام استدلال (استقرائی، اور استخراجی) میں غلطیوں کا اتنا احتمال ہے، تو پھر عنصر ذہنی کی وساطت سے جائز طور پر ترغیب دینا کس طرح ممکن ہے؟ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر معاملہ کے دو رخ ہوتے ہیں یہ واقعی صحیح بھی ہے، ترغیب دہندہ کا کام صرف اسی قدر ہے کہ جس ”رخ“ کو وہ سمجھتا ہے اور پسند کرتا ہے، اسے حتی الوسع واضح اور دلائل بنا کر اپنے مخاطبین کے سامنے پیش کرے، اور قطعیت کے ساتھ حکم لگانے سے باز رہے، استدلال کا استعمال قیاسی، اور اعتباری حیثیت سے تو ترغیب میں البتہ ہو سکتا ہے لیکن دعویٰ کے ساتھ ممکن نہیں،

کتابوں اور تقریروں میں عنصر تحلیلی کا استعمال

ترغیب میں عنصر ذہنی کا جو کچھ حصہ ہوتا ہے، وہ اور نیز اس کے استعمال سے ہم بحث کر چکے

اب ترغیب کے دوسرے عنصر یعنی تخیل کو لیتے ہیں۔

توضیحات احسن طرح عنصر ذہنی کا عام ترین استعمال دلائل کی صورت میں ہوتا ہے، اسی طرح عنصر تخیلی کا استعمال توضیحات کی صورت میں کیا جاتا ہے، ان توضیحات میں زیادہ تر منطقی لفظی کا استعمال ہوتا ہے، مثلاً تمثیل، استعارہ، تضاد، مبالغہ وغیرہ، کتنے کو تو توضیحات اور دلائل علیحدہ علیحدہ الفاظ میں، لیکن بیشتر ان میں کوئی زیادہ تفادت قائم نہیں کیا جاسکتا، کتابوں اور تقریروں میں بہت سے دلائل ایسے نظر آتے ہیں، جن کی ثبوتی حیثیت منطقی اعتبار سے، توضیحات سے زیادہ نہیں ہوتی، بات دراصل یہ ہے کہ توضیح کا خواہ زبانی ہو، یا تحریری، اشیائے محسوسہ کے ذریعہ سے کی جائے یا لفظی مثال دی جائے، مقصد اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے دماغ میں کسی مسئلہ کے متعلق جو تصورات و خیالات دھندلے اور مبہم ہوں، اوں میں وضاحت پیدا کر دی جائے، ظاہر ہے کہ کسی مسئلہ کے ثبوت، یا کسی طرز عمل کی پیروی کے لئے وضاحت خیالات ناگزیر ہے، توضیحات سے چونکہ یہ بات پیدا ہو جاتی ہے اسلئے اکثر اوقات ان کا اثر دہی ہوتا ہے جو دلائل کا ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ جو خیال ہمارے دماغ میں واضح اور صاف ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ سہولت کے ساتھ وہ عملی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، اس اعتبار سے بھی ترغیب میں توضیحات کی اچھی خاصی اہمیت ہے، ان کی وساطت سے ترغیب دہندہ اپنے حسبِ متنازع افعال کر سکتا ہے، تیسری بات توضیحات میں یہ ہوتی ہے کہ وہ مخاطب میں ایک طرح کی فرحت اور خوشنودی کا اثر پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اوں میں اخذ اور قبول کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اس نقطہ نظر سے دیکھو، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عنصر جذبی کی بھی ہم آہنگ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ توضیحات، دلائل اور جذبات کی ہمنوائی کرتی ہیں، لیکن اصلیت ان کی حیثیت تخیلی ہے نہ کہ عقلی یا جذبی، عام طور سے یوں کہہ سکتے ہو کہ جس طرح سے کہ ترغیب میں عنصر عقلی دلیوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اسی طرح سے عنصر تخیلی توضیحات کی وساطت سے اپنا کام کرتا ہے۔

ذیل کے اقتباس سے توضیح کا عنصر تشکیل ہونا، بخوبی ثابت ہو جائے گا، نیز یہ بھی معلوم

ہو جائے گا کہ ترغیب میں اس کا استعمال کس طریقہ پر کیا جاتا ہے، یہ اقتباس جان برائٹ کی تقریر سے لیا گیا ہے، مقرر کا متنازعہ ثابت کرنا تھا کہ حکومت کی حریتانہ خارجی پالیسی کی قربان گاہ پر رعایا کی ”گاڑھی کمائی“ اور ملک کی ثروت کس طرح نذر کی جا رہی ہے، اس کی توضیح میں آپ کہتے ہیں:-

”میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ اس چھلاوہ (توازن اقتدار- آزادی یورپ) کی عبث تلاش میں ہمارے اس چھوٹے سے بے بضاعت جزیرے سے، اور رعایا کی گاڑھی کمائی سے حاصل کیے ہوئے کم از کم ۲ ارب پونڈ بے دریغ خرچ کر دیے گئے ہیں، میں اس رقم کا خیالی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اسی لئے میں آپ حضرات کو بھی کوئی اندازہ نہیں بتا سکتا کہ یہ رقم کس قدر ہوتی ہے، لیکن جب کبھی میں اس رقم کا خیال کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب مرقع آ جاتا ہے، میری نظر کے سامنے آپ کے ملک کا شریف کسان زمین کھودتا اور ہل چلاتا ہوا معلوم ہوتا ہے، فصل ہوتا ہے، پھر اُسے کاٹتا ہے، گرمیوں کے سورج کی تیز شعاعیں اوسکو پسینہ میں تر بہ ترکے دیتی ہیں، یا شدید جاڑے اُسے قبل از قبل ضعیف بنائے دیتے ہیں، پھر میرے خیال میں آپ کے ملک کے شریف اور مضبوط دست کار کی تصویر آتی ہے، اوس کا مردانہ چہرہ، اوس کی مہارت فن میری آنکھوں میں گھوم جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ پر بیٹھا ہوا دیدہ ریزی کر رہا ہے، یا بھٹی کے پاس موجود ہے، اس کے بعد میرے پیش نظر آپ کے ملک کے شمالی حصہ کے کارخانے آتے ہیں، مجھے ایک کام کرنے والے کی دھندلی تصویر اب بھی نظر آتی ہے، لیکن تصویر جب زیادہ صاف ہوتی ہے تو عورت کی شکل معلوم ہوتی ہے، عورت کیا بلکہ یون کہیے کہ ایک شریف اور با حیا دوشیزہ جیسی کہ میری یا آپ کی بہنیں اور بیبیاں ہیں دیکھتا ہوں کہ یہ غریب لڑکی چرخہ

چلانے میں ہمہ تن مصروف ہی، جس کی گردشوں کے سامنے اس کی آنکھ ہٹک ہٹک جاتی ہے،
 اس جگر خراش منظر کے بعد میرے خیالی موقع میں آپ کے ملک کے ایک اور فرقہ آبادی کی تصویر
 آتی ہے، میں غریب کان کنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، جن کو زیر زمین رہتے ہوئے
 اتنی مدت گزری کہ آفتاب کا وجود ان کے لیے خیالی شے سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، یہ بیچارے
 زمین کا جگر شق کر کے اس ملک کے تمول اور اس کی کثرت کے عناصر نکالتے ہیں، میں یہ سب نظارے
 دیکھ چکتا ہوں تو بھی مجھے ڈوارب پونڈ کا تصور ٹھیک طور سے نہیں ہو سکتا، ہاں ایک بات کا
 تصور البتہ واضح تر ہو جاتا ہے، اور وہ کیا؟ آپ کی حکومت کی شدید ترین غلطی جس کی مہلک پالیسی
 کی بدولت اس ملک کی آدھی دولت کم از کم ایک ثلث ہر سال فضول خرچ ہو جاتی ہے، خداوند
 تعالیٰ کا منشاء تو یہ تھا کہ کثیر رقم جو آپ لوگوں کی محنت سے حاصل کی جاتی ہے، اس ملک کی بہبود
 اوس کی سرسبزی، اور زرخیزی میں کام آئے، لیکن یہی رقم دنیا کے ہر گوشہ میں ہر سال کمال بے
 دردی سے لٹا دی جاتی ہے، جس سے اہل انگلستان کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں،

مقابلہ و موازنہ، اکثر اوقات کتابوں اور تقریروں میں واقعات
 کی توضیح کی جاتی ہے، دیگر اقسام توضیحات کی طرح ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ واقعات میں وضاحت
 پیدا کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ دھجپی اور جدت بھی ہوتی رہے، مقابلہ اور موازنہ سے ایک خاص فائدہ
 یہ ہوتا ہے کہ ان کی وساطت سے کوئی تقریر یا مصنف ایک ہی واقعہ کو تکرار پیش کر سکتا ہے، لیکن اس
 تکرار سے مخاطبین کی دھجپی میں فرق نہیں آنے پاتا، حالانکہ عام طور پر تکرار اور دھجپی میں نسبت معکوس ہے
 یعنی اول الذکر میں اصناف دوسرے میں کسی کو مستلزم ہے، دوسری بات یہ کہ مقابلوں اور موازنوں کے
 ذریعہ سے کتابوں اور تقریروں میں زندہ دلی اور طرافت کی جھلک بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں
 باتیں ترغیب کی کامیابی میں بہت کچھ ممد و معاون ہوتی ہیں، ہر مقابلہ میں مشترک اصول یہ ہوتا ہے

کہ قیق الفہم چیزوں کو سہل اور معلوم چیزوں کے ذریعہ ذہن نشین کیا جاتا ہے، یا تجربہ ہی خیالات کو سمجھانے کی غرض سے، تجربات حسی اور اشیائے محسوسہ کو استعمال کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تمام اعلیٰ درجہ کے موازنوں اور مقابلوں میں موجودات قدرت، حیات نباتی و حیوانی، اعمال نشوونما، مشاغل اور تفریحات انسانی وغیرہ کا استعمال نہایت لطافت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مقابلوں کی توضیحات میں وہی حیثیت ہوتی ہے، جو تمثیلات کی دلائل میں، اور کبھی کبھی تو اول دونوں میں فرق کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اگر ان دونوں کو عمیق نظر سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ جسے تمثیل کہتے ہیں اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ اصل واقعہ یا اصل حالت سے ملنے جلتے واقعات اور حالات کا بیان کر دیا جائے، واقعات، اور حالات سے یہ مراد کہ جو درحقیقت کسی وقت میں پیش آچکے ہوں، اس کے بالکل برعکس، مقابلہ میں کسی واقعہ کو سمجھانے کے لئے کوئی فرضی مثال یا اختراعی واقعہ استعمال کیا جاتا ہے، واقعیت کا پایا جانا اس میں ضروری نہیں سمجھا جاتا، تمثیلات اور توضیحات میں دوسرا فرق یہ ہے کہ تمثیل کو دلائل میں استعمال کرتے وقت اس کا خاص لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ مثل اور مثل نہ خاص خاص باتوں میں ایک دوسرے سے انتہائی مشابہت رکھتے ہوں، برخلاف اس کے مقابلہ کو بحیثیت توضیح استعمال کرتے وقت صرف سطحی مشابہت یا ظاہری فرق پر اتکاف کی جاتی ہے، ذیل کی مثال کو غور سے دیکھو تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا مقابلہ یا موازنہ محض سطحی فرق یا مشابہت کی بنا پر کس طرح کیا جاتا ہے، یہ قیاس رابرٹ آرنہیل رابرٹ ٹوکی اوس تقریر کا ہے جو صاحب موصوف نے ۲۶ اپریل ۱۸۶۷ء میں انعام انگلستان میں کی موضوع بحث "اصلاح پارلیمنٹ" تھا، صاحب موصوف کے مخالفین نے یہ رائے ظاہر کی کہ اگر حق رائے جو اس وقت خاص اہلیت کی بنا پر لوگوں کو حاصل ہے عام کر دیا جائے، تو رائے و منہ گان کی خرابیاں، مثلاً رشوت ستانی وغیرہ خود بخود مٹ جائیں، اس کی مخالفت کرتے ہوئے صاحب موصوف نے حسب ذیل مقابلہ توضیحی سے کام لیا:۔

”ہمارے مخالفین کا بیان ہے کہ موجودہ بیماری کا علاج یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد کو حق لرائے
دیکر اس زہر کی قوت کو کم کر دیا جائے، جس طرح سے کہ تیزاب میں پانی ملائے سے اوس کا
اثر کم ہو جاتا ہے،

اگر بیماری کی طرح صحت بھی متعدی ہو ا کرتی، اور اس کا سر یاں بھی ممکن ہوتا، تو ہم اس
نرالی منطق کے بے شک قائل ہو جاتے، لیکن واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے، اگر میرے پاس
نصف درجن بیمار مویشی ہوں، اور میں ۱۰۰ عدد تندرست مویشیوں کو ان کے ساتھ رکھوں
تو میری اس تدبیر سے صحیح مویشی تو البتہ بیمار پڑ سکتے ہیں، لیکن پہلے کے بیمار مویشی کسی
طرح اچھے نہیں ہو سکتے۔“

غور سے دیکھو کہ رشوت ستان، اسے دہندگان پر بیمار مویشی کی تطبیق کس حد
تک درست کہی جاسکتی ہے نیز رشوت ستانی، کو مرض متعدی، بنا کر اس کی بنا پر استدلال کرنا
کس قدر سطحی اور غیر حقیقی مقابلہ ہے، لیکن مقابلہ میں یہ چیزیں جائز ہیں، تمثیل میں نہیں،

توضیح کی ایک اور قسم جس کی بنا منطق کے اصول مشابہت
پر ہے، کسی قصہ یا روایت کا بیان کرنا ہی، جو قصے جائز طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں کسی ایسی
ہی صورت حالات کا بیان ہوتا ہے جیسی کہ موضوع بحث میں موجود ہے اور جس سے موخر الذکر پر روشنی
پڑتی ہے، فرضی اور غیر متعلق قصے ترغیب کو ناجائز بنا دیتے ہیں، اور مخاطبین ان کے دھوکے میں آسانی
آجاتے ہیں،

قصوں کا استعمال کتابوں اور تقریروں میں بہت عام ہے، شروع مضمون میں
ان سے تمہید کا کام لیا جاتا ہے، اور مخاطبین کو آئندہ خیالات کے سمجھنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور ان
مضمون میں ان سے تفہیم میں مدد ملتی ہے، مذہبی مباحث میں قصوں کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا ہے

اس کی وجہ یہی ہے کہ روحانیت، حقانیت، عقائد اور اعمال کی تجریدی بحثیں بغیر اس قسم کی توضیح کے عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، کتب لہامی میں کثرت سے قصے ہوتے ہیں، اور ان سے پیچیدہ باتوں کے سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے،

ہر توضیحی قصہ کی صفت خصوصی یہ ہونا چاہیے کہ معاملہ زیر بحث پر اس کا حقیقی معنوں میں اطلاق ہو سکے، محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے قصے بیان کرنا جنہیں اور موضوع بحث میں کوئی اتحاد اور رابطہ ہی نہ ہو، ترغیب باطل کا پتہ دیتا ہے، توضیحات عام طور پر جالب توجہ ہوتی ہیں اور دلچسپی پیدا کرتی ہیں، اسی وجہ سے اکثر اوقات مقررین اور مصنفین کو ان کے استعمال کی خاص خواہش ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ مضمون زیر بحث پر اس سے روشنی پڑے، بلکہ محض اس لیے کہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کیا جائے، یہی وجہ ہے کہ نام نہاد خطیب اور بازاری زعماء اپنی تقریروں میں ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں، جو دائرہ بحث سے باہر، اور بے ربط ہوتی ہیں، یا ایسے موازنوں اور قصوں کا استعمال کر جاتے ہیں جن کا تعلق نفس بحث کے ساتھ سطحی اور غیر حقیقی ہوتا ہے، اور جن کی حیثیت تبلیغات سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتی، ہر اخبار میں، ذرا سی کوشش اور تلاش سے اس قسم کی مثالیں سیاسی تقریروں سے ڈھونڈ سکتا ہے،

عنصر جذبی کا استعمال کتابوں و تقریروں میں

ترغیب کے لیے جذبہ کا وجود لازمی ہے | جس طرح عنصر ذہنی کا عام ترین اظہار دلائل اور عنصر تخیلی کا توضیحات

کی شکل میں ہوتا ہے، اسی طرح سے عنصر جذبی کا اظہار چند خاص خاص صورتوں میں کیا جاتا ہے، مثلاً استفہامیہ جملے کہنا، یا کلمہ حیرت کا استعمال (اللہ اللہ! آج وہ دن ہے کہ.....) مخاطبت یا ندا ”بھائی مسلمانو!، دیش بندھو، وغیرہ، پیش رائے مثلاً (وہ دن دور نہیں ہے کہ جب.....) وغیرہ (تفصیح) جیسے ان لوگوں پر خدا کی مار ہو وغیرہ (خداوند تعالیٰ کو مخاطب کرنا جیسے

خدا یا تیرے ہاتھ بڑے ہیں (.....)

اگرچہ فی زمانہ متانت اور سنجیدگی کے مواقع پر جذبات کو تحریک دینا خطابت کا کمال تصور نہیں ہوتا، بلکہ ادھین مخفی رکھنا اور استدلال کا پہلو لئے ہوئے بحث جاری رکھنا جزو فصاحت ہو گیا ہے، تاہم مذکورہ بالا صورتوں میں سے بہت سی آج کل بھی رائج ہیں، ایسی تحریریں ناظرین کو الہلال کی مجلدات - اور بالخصوص مقالات افتتاحیہ میں بہت کثرت سے نظر آئیں گی، تقریری ترغیب میں توازن کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، تحریروں پر فرصت کے مواقع پر غور کیا جاسکتا ہے، لیکن مقررین کو اتنی فرصت کہاں کہ مدلل بحثوں سے اپنا مقصد حاصل کریں، لہذا وہ زیادہ تر جذبات سے بحث کرتے ہیں، اور سامعین کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں،

جذبات کی اپیل اگرچہ بہت سے نقائص رکھتی ہے، تاہم ترغیب کی کامیابی

کے لئے ان کا استعمال ناگزیر ہے، جذبہ مثل ایک قوت محرکہ ہے، جو ترغیب دہندہ کی ذات سے گزر کر اس کے مخاطبین پر بھی اثر کرتی ہے، اور ان سے کسی مجوزہ طرز عمل کی پیروی کراتی ہے، اسکے بغیر ترغیب ہو ہی نہیں سکتی، جب ہم کسی روش یا نقطہ خیال کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل میں رنج، شرم، خوف، توہین وغیرہ میں سے کسی ایک جذبہ کا تسلط ہونا ضروری ہے، اور اسی کو ہم اپنے مخاطبین میں پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بعینہ جب ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی طرز عمل کی طرف مائل کیا جائے تو اس صورت میں ہم ان جذبات سے مدد لیتے ہیں جن سے تقویت یا تحریک ہو سکے، مثلاً امید، محب الوطنی، رشک، غصہ، ان دو صورتوں کے علاوہ کچھ اور جذبات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ بذات خود تحریک یا تردید کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی مذکورہ بالا قسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملکر کام کر سکتے ہیں، انکی مثالیں

یہ ہیں۔ خوشی، محبت، قدر، ہمدردی وغیرہ،

ترغیب میں جذبات کو بالواسطہ | یہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجودیکہ ہر ترغیب کا جزو لاینفک جذبہ
تحریک دی جاتی ہے، ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ترغیب دہندہ کا مقصد لوگوں پر یہی ظاہر کرنا ہوتا ہے

کہ گویا دلائل کے ذریعہ سے یقین دلایا جا رہا ہے، دوسروں کو ترغیب دیتے وقت اس بات کی ممکن گوشتش
کی جاتی ہے کہ ان کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ ہم ان کے جذبات پر اثر ڈال رہے ہیں، اسی وجہ سے ترغیب
میں براہ راست جذبات کو تحریک نہیں دی جاتی بلکہ عقل یا تخیل کی ریشہ دوانیوں سے ان کو
بیدار کیا جاتا ہے کسی موضوع سے بحث کرتے وقت ہم دھچپ اور واضح ترین طریقہ پر اس کا
احضار کرتے ہیں، اور اس ترکیب سے مخاطبین کی کسی خواہش یا جذبہ کو تحریک دیتے ہیں، اس کا
بھی خاص التزام کیا جاتا ہے کہ مخاطبین کہیں یہ خیال نہ کریں کہ ہم عمداً ان کے تاثرات یا جذبات
کو براہِ گنجتہ کر رہے ہیں، اس اخفا کے لئے مضمون کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ناظرین کو یہ یقین ہو جائے
کہ ان کے جذبات کو بجا طور پر اشتعال دیا گیا ہے، اور وہ یہ محسوس کر لیں کہ ہماری ترغیب کے بموجب
عمل کرنے سے ان جذبات کی تشفی ہو سکے گی،

جذبہ کو بالواسطہ ترغیب دینے کے طریقے | (۱) کسی شے کو ممکن! وقوع ثابت کر دکھانا، دلیل کی اگرچہ

باعتبار اسکی حیثیت کے تمام تر اپیل قوت عقلی سے ہوتی ہے، لیکن جذبات کے براہِ گنجتہ کرنے میں اسکا
بھی اچھا خاصہ حصہ ہو سکتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ فراہمی ثبوت، اور دیگر شواہد عقلی و نقلی کی
بنیاد لوگوں کے ذہن میں کسی چیز کے متعلق یقین کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے، یا کم از کم اسکا امکان
اون پر ثابت کر دیا جاتا ہے، یہ امکان ہی یقین کی اتنی یقین رفتہ رفتہ معتقدات کی صورت اختیار کر لیتا ہے
اور یہیں سے جذبات کا عمل شروع ہو جاتا ہے، فرض کرو کہ کسی مقدمہ کی سماعت کے وقت وکیل
استغاثہ، جج اور جو رہی کو ملزم کے جرم کا یقین دلادے، تو اس یقین کی کیفیت کے ساتھ ہی ساتھ

ایک طرف تو ان اصحاب میں احساسِ فرض کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جرم اور
اوس کے مفسر اثرات کا تصور ان کے جذبہ غضب کو اشتعالک دیتا ہے، ان ہر دو جذبات کا نتیجہ یہ
ہوتا ہے کہ بالآخر ملزم کے مجرم ہونے کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے، اسی مثال میں دیکھو کہ وکیل کی
تقریر سے قبل، جج یا جوری کے قلوب پر کسی جذبہ کا اثر نہ تھا، جس سے اُن کے فیصلہ پر اثر پڑتا
لیکن وکیل کے دلائل نے یقین اور یقین نے جذبات پیدا کر دیے، مختصر یہ کہ کسی واقعہ یا صورتِ حال
کو اس اسلوب سے پیش کرنا کہ وہ ممکن معلوم دینے لگے، بالواسطہ تحریکِ جذبات میں بہت کچھ
کار گر ہوتا ہے،

(۲) کسی شے کو صداقت نہایت کر پیش کرنا:۔ مذکورہ بالا مقصد حاصل

کرنے کی ایک دوسری سبیل یہ ہے کہ احضارِ واقعات میں بجائے امکان کے صداقت نہایت پیدا
کر دی جائے، عام طور سے کسی شے کو ممکن یا توقع ثابت کر دکھانے اور اسے صداقت نہایت بنانے
میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا، یہ دونوں چیزیں جذبات کی تحریک میں معاون ہوتی ہیں اور اس
اعتبار سے ادھن ایک کہہ سکتے ہو لیکن کسی شے میں امکان پیدا کرنا، دلیل، چاہتا ہے، اور
فاعل کی قوت استدلال پر منحصر ہے، مگر صداقت نہایت واقعات کی صفت ہوتی ہے، جو اپنی ساخت
یا رنگ آمیزی کی وجہ سے لوگوں میں توجہ اور شوق پیدا کرتے ہیں، جس طرح سے اول الذکر کا تعلق
ترغیب کے عنصر عقلی سے ہے، اوسی طرح سے مؤخر الذکر عنصر تخیلی سے علاقہ رکھتی ہے، کسی بیان کو
صداقت نہایت صورت میں کہا جاتا ہے، جب اوس کی ظاہری حالت کو اس طرح بنا دیا جائے کہ
واقعات، اُن کی ترتیب اور اُن کے باہمی رشتے بالکل قدرتی اور ناگزیر نظر آئیں، اور ہمارے عام
تجربات سے اُن کی تصدیق ہوتی ہو، اس قسم کے بیانات کو ذہن بخوشی سنتا ہے، اور انھیں
حقیقی اور واقعی مان لینے کے لیے جلد آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی بیان میں ایسے مجموعہ خیالات کا

اظہار کیا جائے جن کی تائید و توثیق عام تجربات نہیں کرتے، تو ذہن کو ادا سکے سمجھنے میں وقت کا سامنا ہوتا ہے، اونھیں خلافت فطرت: ناقابل یقین۔ یا باطل سمجھ کر مسترد کرنے کا میلان طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی بیان میں خواہ امکان پایا جائے یا نہ پایا جائے، محض صداقت نامائی، کی صفت ہی مخاطبین میں ایک طرح کی فرحت پیدا کر دیتی ہے، اور ترغیب دہ ثابت ہوتی ہے مثلاً اگر راستہ میں کوئی فقیر تم سے اپنی مصیبتوں کی داستان دھچپ اور صداقت ناما پیرایہ میں بیان کرے تو خواہ تم اس کے بیان کی صداقت میں شبہ ہی کیوں نہ کرو۔ لیکن اس کی مدد کرنے کو مستعد ہو جائے ہو۔ اس صورت میں ترغیب کا کل و جز عمل صداقت نامائی کے اثر سے ہے، چونکہ یہ متخیلہ سے آبل کرتی ہے اور ایک قسم کی تھریج و تاثر پیدا کرتی ہے۔ اسلئے کہہ سکتے ہیں کہ ترغیب کے معین و مؤید جذبات کو بیدار کرنے میں یہ امکان، سے کہیں زیادہ کارگر ہوتی ہے، لیکن جب واضح اور مقررہ واقعات سے بحث ہو رہی ہو، یا فیصلہ کی نوعیت پر بہت سی ضروری باتوں کا انحصار ہو (مثلاً کسی مقدمہ میں) تو اس وقت امکان، کو زیادہ موثر خیال کرنا چاہیے، اسی صورت میں صداقت نامائی پر نہ جانا چاہیے،

۳۔ مضمون زیر بحث کی اہمیت پر زور دینا **ذہن اور تخیل** کے واسطہ سے جذبہ کو بیدار کرنے کی ایک تیسری ترکیب یہ ہے کہ مضمون ترغیب کی اہمیت پر زور دیا جائے۔ اس ترکیب سے اول تو توجہ زیادہ مرکوز ہوتی ہے، دوسرے خیالات کی قوت اور ادنیٰ وضاحت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں مل جل کر جذبات کی قوت کو زیادہ کر دیتی ہیں، مثلاً اگر تم کسی فرد یا قوم کے کسی فعل کو بدترین صورت میں اپنے مخاطبین کے سامنے پیش کرو، یا کم از کم اونھیں اس کا یقین دلا دو کہ اس فعل کے مضر اثرات کی اہمیت بہت کچھ ہوگی تو تم اپنے مخاطبین میں غصہ کے جذبات کو بہت کچھ شدت کے ساتھ اشتعال دے سکتے ہو،

۴۔ ترغیب دینے وقت ایسے واقعات کا بیان کرنا جو حال ہی میں رونما ہوئے ہوں، یا جن کے متعلق یہ پیش گوئی کی جاسکے کہ عنقریب رونما ہونے والے ہوں (اور ان واقعات کی نسبت جو بہت زمانہ قبل وقوع میں آچکے ہوں) جذبات کو کمین زیادہ تحریک دیتا ہے، جذبات کے مشتعل کرنے میں قرب زمانی کی بہ نسبت قرب مکانی بھی کمین زیادہ مفید ہوتا ہے، تم ایسے واقعات سے جو دور و دراز ملکوں میں وقوع پذیر ہوئے ہوں، اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے جتنا کہ خود اپنے ملک یا اپنے قبیلہ کے واقعات سے، اگر آج امریکہ میں کوئی عالمگیر اثر رکھنے والا حادثہ پیش آئے۔ اور آج ہی حیدرآباد میں کوئی معمولی حادثہ ہو جائے تو کل کا صحیفہ پڑھتے وقت سب سے پہلے میں مقامی حالات میں اس واقعہ کے حالات پڑھنے کی خواہش کروں گا۔ اور اس کے بعد دنیا کی اہم ترین باتوں کی طرف توجہ کروں گا،

(۵) ترغیب میں جذبات کے حصہ سے بحث کرتے وقت ایک اور بات جس کا لحاظ ضروری ہے، یہ ہے کہ مصنف یا مقرر (ترغیب دہندہ) اور اُن کے موضوع ترغیب کا مخاطبین سے کتنا گہرا تعلق ہے، جب حیدرآباد وکن میں ایک عام جلسہ میں مولانا حالی مرحوم نے اپنی نظم چپ کی داد کا آغاز اس طرح کیا ہے

اے ماؤں، بہنو، بیٹیو دنیا کی زینت تم سے ہے

تو سامعین نے اس کا بہت کچھ اثر لیا۔ انھوں نے محسوس کیا کہ مولانا مرحوم کی نظم کا ان سے قریب ترین تعلق ہے، برخلاف اس کے اگر وہ تجا طب کا یہ طریقہ نہ اختیار کرتے تو شاید اتنا اثر نہ ہوتا اسی طرح جب مارک انٹونی، جو لیس سینر کے قتل کے بعد مجمع سے ان الفاظ میں یہ خطاب کرتا ہے،

”دوستو! رومیو! اہم وطنو!!“

تو اس کا اثر مجمع پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الفاظ کی ترتیب پر غور کرو۔ دوسرا پہلے سے زیادہ

اور تمییز اور دوسرے سے زیادہ مقرر کو مخا طبین کی ہمدردی کا مستحق ثابت کرتا ہے۔ ظالم کے حامیوں میں غصہ اور انتقام کے جذبات جو کسی ظالم یا فعل کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اتنے شدید نہیں ہوتے جتنے کہ مظلوم سے تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں، شمرنا میں ترکون کا کشت خون دنیا سے اسلام میں تہلکہ ڈالتا ہے، لیکن ہندوستان کے ہنود اس سے اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے جتنے کہ یہاں مسلمان۔ اگر کوئی مقرر اپنے سامعین کو یہ باور کرا سکے کہ فلان فعل اُن کو بھی متاثر کرے گا۔ تو وہ اُن کے جذبات کو یقیناً زیادہ کامیابی کے ساتھ براہِ گنجہ کر سکیگا۔ طبع انسانی کچھ اس طرح پر واقع ہوتی ہے کہ غیر متعلق اثرات کی نسبت اپنی ذات تک پہنچنے والے نتائج کا کہیں زیادہ اثر لیتی ہے یہ جو کسی نے کہا۔ ع۔

گزر رہی ہے جو دلیپر مبتلا کے مبتلا جانے

واقعی سچ بھی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ جب تم کسی شخص کا ناجائز طور پر نقصان ہوتے دیکھتے ہو، تو تمہیں غصہ تو ضرور آتا ہے، لیکن خود اس شخص کے غصہ کی سی شدت تم میں نہیں پیدا ہوتی، تمہارا غصہ یہ چاہتا ہے کہ نقصان رسان سے کسی طرح کا تاوان لیا جائے۔ یا اسے منفعل اور شرمندہ کیا جائے۔ لیکن اس شخص کا غصہ (جس کا نقصان ہوا ہے) بعض وقت اتنا شدید ہوتا ہے کہ انتقام کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح سے دیکھو کہ کسی مخیر المزاج سخی کی فیاضی کا حال سنکر تم میں صرف مسرت اور امتنان کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، لیکن جو شخص کہ فی الحقیقت اس فیاضی کا مرہون منت ہے اس کے جذبات مسرت اور امتنان سے گزر کر، تشکر۔ احسانندی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مقرر اپنے مخا طبین کے جذبات کو قوی تر بنانا چاہے تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ وہ کسی فعل کو ایسے پیرایہ میں پیش کرے کہ یہ مخا طبین بھی اس کے اثرات اپنی ذات پر محسوس کر سکیں۔ مثلاً پہلی مثال میں اگر تمہیں یہ باور کرا دیا جائے کہ جو

نقصان فلان شخص کو پہونچایا گیا ہے، اوس کے اثرات تم تک بھی پہونچتے ہیں۔ تو لا محالہ تمھارے جذبات بھی انتقام کی شکل اختیار کر لیں گے۔ فروری ۱۹۲۷ء میں بہار میں زبردست سیلاب آیا تھا جس سے کئی گائون تباہ، اور ہزاروں لوگ بے خانان ہو گئے تھے، دوسرے صوبوں کے باشندوں نے بھی اس مصیبت کا حال پڑھا تھا، اُن کے قلوب میں یہ پڑھ کر ایک سرسری رنج و ہمدردی کی کیفیت ضرور پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کیفیت میں کسی طرح کی شدت نہ تھی، بات یہ تھی کہ یہ لوگ یہ نہ محسوس کر سکتے تھے کہ اس طوفان کے اثرات خود اُن کی ذات پر کیا ہیں۔ لیکن جب چند جادو بیان مقرر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اُنھوں نے ہندوستان کے تمام حصوں میں دورہ لگا کر اپنی تقریر سے لوگوں کو اس کا احساس کرا دیا تو سب نے چندہ دینا شروع کر دیا وجہ صرف یہ تھی کہ بعد مکانی، عدم واقفیت۔ اور بے تعلقی کی وجہ سے پہلے لوگوں کے جذبات صرف سرسری ہمدردی اور رنج کے تھے، لیکن جب چشم دید حالات سنائے گئے، تباہ شدہ علاقوں کی تصویریں دکھائی گئیں، اور لوگوں کو یقین دلا گیا کہ وہ بھی بحیثیت انسان اور ہندوستانی ہونے کے اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اُن کے جذبات شدید اور ارادی ہمدردی میں منتقل ہو گئے، اور چندہ دینے کے محرک ہوئے۔

طرافت، اور خوش طبعی، **آثر غیب میں** اکثر اوقات طرافت، اور خوش طبعی بھی بہت کچھ مؤثر ہوتی ہیں، یہ تو عام تجربہ بتاتا ہے کہ وہی ایک بات جب فلسفیانہ خشکی اور مدبرانہ متانت کے ساتھ کہی جاتی ہے، دماغ پر اتنا اثر نہیں کرتی، جتنا کہ اوس صورت میں ہوتا ہے جب یہی بات ظریفانہ اور خوش طبعی کے پیرایہ میں پیش کی جاتی ہے، اول الذکر صورت میں دماغ تجریدی بحثوں سے پریشان ہوتا ہے، ثانی الذکر صورت میں سریع الفہم ہونے کے علاوہ ایک طرح کا خوشگوار تاثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ دلیل اور منطق کے خشک ٹکڑے عام طور پر قابل قبول نہیں ہوتے، لیکن جب ان میں

ظرافت اور خوش طبعی کی چاشنی دیدی جاتی ہے، تو یہ ہر شخص کے پسند خاطر ہوتے ہیں، علم دین و تقویٰ کی ناقدری پر ہندوستان کے متعدد فاضل علمائے مسلمانوں کو توجہ دلائی۔ آیات قرآنی اور دلائل سے ان کی ضرورت کو واضح کیا، اس کو اکبر مرحوم نے ایک طریقہ پر ایہ مین پیش کیا۔ ہر پڑھنے والے کے دل پر اثر ہوا۔ وہ ہندو۔

کچریوں میں ہر پرش گریجوٹوں کی
شکر پہ مانگ ہو قلیون کی اور میٹون کی
نہیں جو پوچھ تو بس علم دین و تقویٰ کی
خرابی ہے تو فقط شیخ جی کے بیٹوں کی

یا

سید اٹھے جو گزٹ لیکے تو لاکھوں لاکے
شیخ قرآن کھاتے پھرے پیسہ نہ ملا

اکبر مرحوم کی شاعری اور سجاد حسین مرحوم کے اخبار اور مد پینچ کی مقبولیت کی یہی وجہ ہے، انگلستان میں سالہا سال سے پینچ، جو اثر عام رائے پر ڈال رہا ہے وہ صرف ماہران سیاست کی مدد و تقریروں سے ہرگز نہ پیدا ہو سکتا تھا،

ظرافت اور خوش طبعی حقیقت میں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ لیکن ان کے درمیان

کوئی ممتاز حد فاصل قائم نہیں کی جاسکتی۔ اور نہ ان کی مختلف اشکال میں باہمی تمیز ہو سکتی ہے کہ یہ ظرافت کی شکل ہے۔ اور یہ خوش طبعی کی، ان دونوں کی مشترکہ صفت یہ ہے کہ ہماری فطرت کے ہر حصہ صر ذہنی، تخیلی اور جذبی سے مناسبت رکھتی ہیں۔ جب تیقن کی کیفیت پیدا کریں۔ تو ان کا تعلق عنصر ذہنی سے ہوتا ہے، جب خیالی موازنوں سے کام لیا جاتا ہے، اور خوشگوار اثر پیدا کیا جاتا ہے، تو ان کا عمل عنصر تخیلی پر منحصر ہوتا ہے۔ اور جب احساسات کو بیدار کیا جاتا ہے، تو جذبی عنصر کا لگاؤ ہوتا ہے،

ظرافت ہو یا خوش طبعی، ان کے اثر کی وجہ تلاش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان دونوں میں

نظارے تعلق، اور بے سرو پا خیالات کو اس طرح سے مخلوط کر دیا جاتا ہے۔ کہ تعجب اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، خوش طبعی میں "تعجب" کا تاثر اتنا نہیں پیدا ہوتا جتنا کہ طرافت میں۔ وہ زیادہ تر جذبی ہوتی ہے اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی اس کا لازمی جز ہے، بقول تھیکرے "خوش طبعی نام ہے محبت اور طرافت کے مجموعہ کا" کارلائل کہتا ہے کہ "خوش طبعی ہمیدہ طبیعت اور کل موجودات کے ساتھ پُر جوش خلوص اور محبت چاہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ خوش طبعی کی استدلالی اہمیت کچھ زیادہ نہیں ہوتی، ان جذبات کا لگاؤ البتہ بہت کچھ ہوتا ہے اور خوش طبع شخص کی طرف ہر شخص کا دل خود بخود مائل ہوتا ہے،

ترغیب میں طرافت کا اثر خوش طبعی کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اور موضوع ترغیب سے اس کا تعلق بھی بہت کچھ گہرا ہوتا ہے۔ طرافت کے معنی میں تعقل اور استدلال بھی داخل ہے اور طرافت کے ہر نمونہ میں تم کو دلیلون کا شائبہ زیادہ نظر آئے گا۔ خوش طبعی کی بہ نسبت اس میں تعجب کی کیفیت کو کم دخل ہوتا ہے، اس کا حربہ زیادہ باطنی ہوتا ہے، اور گہرا کاٹتا ہے، خوش طبع شخص مصومیت کے ساتھ ہنستا ہے، اور دوسروں کو ہنساتا ہے، ظریف آدمی دانتوں کے نیچے ہونٹ دبا کر مسکراتا ہے، اسکی آنکھوں میں شرارت کی چمک ہوتی ہے، یہ غیر متعلق لوگوں کو ہنساتا ہے، لیکن جن پر اس کا وار ہوتا ہے وہ دل میں روتے ہیں۔ جب طرافت، کنایہ یا تمسخر، طنز یا ہجو ملیج کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس کا وار زیادہ سخت ہو جاتا ہے، خوش طبعی کی مثال میں ہم کلام اکبر کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس کا بیشتر حصہ ہجو ملیج سے پاک ہے اور پر لطف پیرایہ میں اظہار خیالات کرتا ہے طرافت کی مثالیں زیادہ تر اودھ پنچ کی پرانی مجلدات میں نظر آئیں گی، اور اس کی مذکورہ بالا اقسام بھی نظر آئیں گی،

ہم ذیل میں کچھ اقتباسات دیتے ہیں جن سے متین اور سنجیدہ تحریروں میں طنز اور ہجو ملیج کا استعمال بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے،

سنہری گراموفون سے ایک نیا نغمہ

لیڈری کا طوطی کہنہ مشق

(اس مضمون میں ہنر ہائیس آغا خان کی اس تجویز پر کہ ترکوں کو جنگ بلقان سے کنارہ کش ہو کر صلح کر لینی چاہیے۔ اعتراضات کیے گئے ہیں)

آخر میں اُن کا مشورہ ہے کہ اسلام کو اپنے یورپین مقبوضات سے فوراً جلا وطن ہو جانا چاہیے
صرف ایشیا ہی پر فراعنت کرنا چاہیے، ایسا کرنے سے ایک نعمت گراں مایہ یعنی ”دولت علیہ برطانیہ“
کی سرپرستانہ اعانت اور اسلام نوازانہ ہرزو نوازش کی دولت لازوال حاصل ہو جائے گی۔
یہ ایک بانسری کی نئی حکایت ”ایا گراموفون کا نغمہ تازہ ہے۔ جو ہنر ہائیس کے ساز وجود سے
منتقل ہو کر، سامعہ نواز بزم و انجمن ہو رہا ہے،

بعض ظاہرین بد مزہ ہو رہے ہیں کہ یہ آواز تو کچھ خوش آئند نہیں، لیکن باطن شناسان
حقیقت کہتے ہیں کہ ملامت بے فائدہ ہے، تم اُن تاروں کو دیکھتے ہو جن سے آواز نکلتی ہے، اور ہماری
نظر اُن انگلیوں پر ہے جو اپنے زیر و بالا پڑ رہی ہیں!

نغمہ از نایست، نے از ”نے“ بدان!

ہنر ہائیس نے اس ایک چٹھی میں اپنے ”باطنی“ کمالات کے کتنے بھیس بدلے ہیں! آغاز
تحریر میں ترکوں کی ہمدردی کرتے ہوئے اپنے ”میں مسلمان“ ظاہر کرتے ہیں، کچھ دیر بعد اُن کو
اس خیال سے سخت پریشانی ہوتی ہے کہ ”جنگ دوبارہ جاری کر دی جائے“ یہاں اگر وہ موجو
سیحی جہاد کے مقدس علم بردار شاہ (فرڈیننڈ) کے ہاتھ بیعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ
صوفیا سے بعینہ ہی آواز دہرائی گئی ہے کہ ترکوں کو جنگ جاری رکھنے کا مشورہ نہ دیا جائے،

آگے چلکر اون کا چہرہ زیادہ صاف نظر آتا ہے، وہ بتے مکان مشورہ دینے کے لیے بڑھتے ہیں کہ

”اسلام کے لئے بہتر یہ کہ یورپ کو خالی کر دے“ اب اون کا لباس بلغاریہ وضع کی جگہ اون کی اصلی

انگریزی وضع اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس مذہب کے ابولا بار مشرک ٹیڈ اسٹون نے بھی ^{۷۸}۱۸۷۷ء

میں یہی رائے دی تھی کہ

”بس اب ترکی کے لئے صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے، یعنی فوراً اپنے مدیرون، بک

باشیون، قائم مقامون، اور باشی بزوتون کو ساتھ لیکر اپنی گٹھری اور بچے سمیت باسفورس

کے پار ایشیا میں چلی جائے“

البتہ گلیڈ اسٹون کا نیا تنا سخ نسبتہ اچھے لفظون میں ہوا ہے،

اس مثال سے طنز اور ہجو ملیح کے معائب اور محاسن بحسب محرکات ترغیب بخوبی ظاہر

ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کی مخالفت کی گئی ہو وہ البتہ ایسی ہے کہ اوس کی مخالفت اوس وقت کی

حالت کا لحاظ کر کے کرنا چاہیے تھی۔ لیکن استدلال کا شائبہ اس میں بہت کم ہے۔ صرف اس چیز

کی کوشش کی گئی ہے کہ ناظرین کے دل میں استدلال سے نہیں بلکہ نفرت کے جذبات برانگیختہ

کر کے اس تحریک کی مخالفت پیدا کی جائے جن الفاظ پر خط کھینچی گیا ہے، اون پر غور کرو اون کا منشا

بس یہی ہے کہ کسی طرح سے تحریک اور محرک دونوں کی طرف سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے ”جلاوطن

لفظ اسوجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ ترکون کی طرف سے ہمدردی، اور محرک کی طرف سے غصہ کے جذبات

پیدا کئے جائیں ”نعمت گران مایہ طنزاً استعمال کیا گیا ہے۔ مقصود اس پر خاش کا اظہار ہے۔

جو برطانیہ کو ترکون کے ساتھ ہے۔ ہماری نظراون انگلیوں پر ہے..... پڑ رہی ہیں“

اس کنایہ سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہر پائیس انگریزی دباؤ سے متاثر ہو کر اپنی تحریک پیش کر رہے

ہیں ”مسلمان“ طنزاً استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو خاص طور سے ان درندہ کامین اس وجہ سے رکھا گیا ہے،

کہ لوگ ہنر ہائیس سے ہمدردی اسلام کی توقع نہ کریں۔ "اون کی اصلی انگریزی وضع یہ بھی ایک حملہ ہے، اور محرک کی انگریزی پرستی، کا ذکر کر کے لوگوں کو اون کی طرف سے بدظن کرنا مقصود ہے گلیڈ اسٹون کا نیا تناسخ یہاں پر مضمون نگار نے محسوس کیا کہ گلیڈ اسٹون کی پالیسی کا ہنر ہائیس آغا خان سے انتساب حقیقت نہیں ہے، اون کے خیالات کچھ اور ہیں، لہذا بجائے ان الفاظ کو ظاہر کر کے جو ہنر ہائیس نے استعمال کئے طنزاً یہ کہا گیا کہ نیا تناسخ نسبتاً اچھے لفظوں میں ہوا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اون کے اصلی خیالات پیش کر دیئے جاتے۔ مگر ایسا کرنے سے گلیڈ اسٹون کی پالیسی سے اون کی مشابہت ثابت نہ ہو سکتی تھی، اور مضمون نگار کا مدعا یہی تھا کہ گلیڈ اسٹون کا ذکر کر کے ناظرین کے جذبات نفراور شدید کر دیئے جائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنا پہلو بچانے کے لئے یہ جملہ معترضہ بھی طنز پر یہ مین لکھ دیا گیا۔

اگر ناظرین مذکورہ بالا اقتباس کو پڑھتے وقت ہمارے بتائے ہوئے جملوں کی اصلیت پر غور کریں، تو شاید وہ اس تحریر سے زیادہ متاثر نہ ہوں۔ لیکن جب کسی چیز کو استدلال کی تیز اور صاف روشنی کی بجائے، تخیل، نظرات اور خوش طبعی کی رنگ برنگ کی روشنیوں میں دیکھا جاتا ہے، تو ناظرین اپنی فرحت اور خوشی کے تاثر سے لبریز ہو کر خالص عقلی نقطہ نظر سے اسے نہیں دیکھتے، طنزاً، اور تسخر عام طور سے لوگوں کے خلاف استعمال کیئے جاتے ہیں۔ امدان سے ناظرین یا سامعین کے دلوں میں اپنی فوقیت و برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ گلیڈ اسٹون کا نیا تناسخ "ایک طرف تو لوگوں کو مہنسا تاہی، لیکن دوسری طرف ہنر ہائیس پر انکی ایک طرح کی برتری بھی ظاہر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس قسم کی رکیک، حرکات و ارفع محسوس کہتے ہیں، چونکہ مختلف اقسام طرافت مثلاً کنایہ، ہجو، یلح وغیرہ مخاطبین میں اس طرح فوقیت کا تاثر پیدا کرتے ہیں، لہذا ترغیب میں ان سے بہت کچھ مدد ملی جاتی ہے،

ہمارے ناظرین نے شاید یہ خیال قائم کر لیا ہو کہ ترغیب میں طرافت اور خوش طبعی

استعمال سراسر نمائشی اور مصنوعی ہے، اور اس سے صرف ادنیٰ درجہ کے جذبات کو تحریک دی جاتی ہے، یا مسئلہ زیر بحث کو مبہم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ترغیب کے دوسرے وسائل کی طرح ان کا استعمال بھی دھوکہ دہی کے لئے ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ حالت نہیں ہوتی، اگر ان چیزوں کا باموقع اور مناسب استعمال کیا جائے تو ان سے موضوع پر اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے، طبائع انسانی کی فطری خامیوں اور جبلتی کمزوریوں مثلاً حیلہ بازی، دو فضلہ پن، نخوت، نمود کا شوق وغیرہ کے اظہار میں تو اس سے مفید تر دوسرا ذریعہ ملنا مشکل ہے، ان کا ناجائز استعمال جب ہی ہو سکتا ہے کہ محض ہنسنا نے کے لئے استعمال کی جائیں۔ اور کوئی گہرا مقصد پنہان نہ رکھتی ہوں۔ یا مضمون زیر بحث پر ان کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو، لیکن جب ظریفانہ اور تمسخر آمیز پیرایہ میں مسئلہ متنازعہ فیہ پر بھی کافی روشنی پڑتی ہے، اور ناظرین کو اس کے معائب، یا محاسن سے لطیف انداز میں واقف کرایا جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کا استعمال ناجائز نہیں کہا جاسکتا، یہودہ تمسخر اور سنجیدہ طرافت میں یہی فرق ہے۔

اودہ پنچ کے پرانے فائل اٹھا کر دیکھو، تم کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے اوق مباحثہ سیاسی اور معاشرتی پر ظریفانہ انداز میں تبصرہ کیا گیا ہو۔ اور بناوٹ کے ناصحانہ انداز میں بڑے بڑے دالیان ریاست اور انگلستان کے وزراء کو کیسی کیسی قابلِ قدحیتین کی گئی ہیں،

تمسخر کی ایک خاص قسم جس کا استعمال بہت کچھ کامیابی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو ملج ہے، جو ملج اسے کہتے ہیں کہ واقعات کے بالکل برعکس بات کہی جائے۔ تاکہ موازنہ اور ضد سے یہ واقعات بہت زیادہ منکشف ہو جائیں۔ ایک تو کسی قدر ہلکے رنگ کی ہجو ملج ہوتی ہے۔ اور اس کا استعمال اکثر گفتگو میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کسی دوست سے جب ہم راستہ میں ملتے ہیں۔ اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ ملاقات کا وعدہ کر کے جو وعدہ خلافی کی گئی ہو اس کی طرف اسے متوجہ کر لیں، تو ہم کہتے ہیں "آپ وعدہ کے بہت پابند ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کل مجھ سے ملنے آئے تھے..."

لیکن اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہجو ملیح کی ہے، اور یہ ذرا زیادہ تلخ اور مکمل ہوتی ہے، سخت برہمی اور غصہ اسکے وجود کے لئے لازمی ہیں۔ اور اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں۔ جو دلی ناراضی کے ساتھ ساتھ بلند تخیل بھی رکھتے ہوں، ایک صاف دل شخص انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں اون لوگوں کو جنہوں نے اسے ناراض کیا ہو بڑا بھلا کہتا ہے، اور اپنے غصہ کے جذبہ کو صاف صاف ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ایک رسا اور بلند تخیل رکھنے والا شخص، اس سے بھی شدید غصے کے جذبات کو پوشیدہ رکھتا ہے، اور اون کے اوپر ایک نقاب ڈال دیتا ہے تاکہ اپنی فرحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی تفریح ہوتی رہے، اور جو شخص اس کے غصہ کا نشانہ ہے، وہ نقصان اور شہادت ہمسایہ کا مصداق بنے، جہاں تحریر یا تقریر میں ہجو ملیح کا سلسلہ دور تک برقرار رکھنا پڑتا ہے، وہاں یہ تمسخر اور مذاق کی نقاب کہیں کہیں سے ذرا سی ہٹا دی جاتی ہے، تاکہ مخاطبین اصلی رنگ کو دیکھ سکیں، اکثر اسپچون میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی طریف شخص کسی نقطہ خیال کی مخالفت کرنے کے لئے اٹھتا ہے، لیکن اپنی تقریر میں اس کے حامیوں کی حمایت کرتا ہے، اور آخر میں مصنوعی طور پر خود قائل ہو جاتا ہے۔ یہ ترکیب سامعین کو اس نقطہ خیال کا مخالفت بنانے میں بہت کچھ کارگر ہوتی ہے،

ظرافت اور خوش طبعی سے ترغیب کے اساسی اصول، اور اس کے

طریقوں پر کافی روشنی پڑتی ہے، اسلئے کہ ان میں ترغیب کے خاص اجزائے ترکیبی، ذہن متخیلہ اور جذبہ تینوں کے تینوں باہمی طور پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ترغیب لفظی میں یہ تینوں عناصر ہمیشہ ساتھ ساتھ عمل پیرا رہتے ہیں۔ دلائل اور توضیحات میں کوئی ممتاز حد فاصل قائم نہیں کی جاسکتی، اسی طرح سے جذبہ کو بھی متخیلہ، اور ذہن کی وساطت سے تحریک پہنچتی رہتی ہے۔ غرض کہ ان تینوں عناصر کا باہمی امتزاج لازمی ہے، لیکن یہ مختلف طریقوں پر ہو سکتا ہے، اور مختلف اقسام کی ترغیب

پیدا کرتا ہے، بعض اقسام میں مثلاً مدلل تقاریر، عنصری کی زیادتی ہوتی ہے، بعض میں متخیلہ کی اپیل کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، بعض میں جذبی عنصر خاص الخاص اساس ترغیب ہوتا ہے، یہ سوال کہ ان ہر سہ عناصر میں کون سا عنصر کس ترغیب میں زیادہ یا کم ہوگا، ترغیب دہندہ کی شخصیت، ادراک بڑی حد تک موضوع ترغیب پر بھی منحصر ہے،

کتابوں اور تقریروں کی ترغیب کے موضوع

(۱) سیاسی (۲) قانونی (۳) مذہبی (۴) تشریحی،

عام طور پر، موضوعات ترغیب چار طرح کے ہو سکتے ہیں (۱) سیاسی (۲) معاشرتی اور معاشرتی مباحث بھی داخل ہیں (۳) قانونی (۴) مذہبی (۵) تشریحی (۱) و (۲) و (۳) تو صاف ہیں لیکن (۴) تشریح طلب ہے، اس میں وہ جملہ مباحث داخل سمجھے جانا چاہئیں جو پہلے تین اقسام میں شریک نہیں ہیں، لیکن ان سے عام طور پر بحث کی جاتی ہے، اور ان میں ترغیب کے عناصر پائے جاتے ہیں، ماضی کے سبق آموز نتائج، واقعات حالیہ کی تعبیر نئی تحریکات کی ابتداء، مشہور آدمیوں کی یادگار قائم رکھنے کی تدبیریں، یا تفریح اور مباحث، یہ سب اسی عنوان کے تحت میں آتے ہیں، ان کو تشریحی اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان میں خیالات کا اظہار اور انکشاف اور ان کی تحقیق وغیرہ کا زیادہ دخل ہوتا ہے، تم دیکھو گے کہ ہم نے خالص علمی مباحث کو ترغیب کا موضوع نہیں قرار دیا ہے، یہ اس لیے کہ عام طور پر ان کا استعمال طرز عمل اور معتقدات کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، ہاں حب الہی صورت ہو، تو اس وقت اونکی اہمیت بھی ترغیبی ہو جاتی ہے،

انسانی طرز عمل پر مذکورہ بالا	ہر عمل ترغیب کا ایک مشترک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اولاً
موضوعات کا مختلف اثر ہوتا ہے	تو انسانی طرز عمل سے بحث ضرور ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے، کہ

مستقبل کی طرف اشارہ بھی ضرور ہوتا ہے، ہر سہ عناصر میں سے کسی ایک کا زیادہ یا کم ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ اس میں انسانی طرز عمل اور مستقبل سے کم بحث کی گئی ہے، یا زیادہ سب سے پہلے ہم شوق اول کو لیکر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے بتائے ہوئے موضوعات ترغیب میں سے ہر ایک سے کس حد تک متاثر کرتا ہے،

مدبر سلطنت، سیاست دان، اور وکیل، ان تینوں کی ترغیب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی خاص طرز عمل کی طرف راغب کریں، مثلاً پہلے دو حضرات اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اپنی ترغیبانہ تحریروں اور تقریروں سے لوگوں کو کسی خاص پارٹی یا شخص کو ووٹ دینے کے لئے تیار کریں، یا کسی خاص پالیسی کا ان کو موافق یا مخالف بنائیں، وکیل کا مطلق نظریہ ہوتا ہے کہ جج اور جوری کو اپنی جادو بیانی سے متاثر کر کے، اپنے مقدمہ کی کامیابی کی صورت پیدا کرے، ان تینوں کے برخلاف (جبکہ مقصد کسی خاص طرز عمل کی پیروی ہے) مذہبی داعیوں کی ترغیب جس طرز عمل کے متعلق ہوتی ہے وہ خاص نہیں، بلکہ عام ہوتا ہے، ان کا مقصد عام حالت کی درستی ہو کرتا ہے، اور اسی لیے اگرچہ ان کی بعض ترغیبات کسی خاص طرز عمل سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر ان میں طرز عمل، کا حلقہ وسیع ہوتا ہے،

تشریحی، موضوع ترغیب میں، یقیناً تین موضوعوں کے برخلاف، طرز عمل کی طرف بہت کچھ مبہم اشارہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات تو یہ عمل سے بحث ہی نہیں کرتے، مثلاً اگر کسی مشہور عالم کی سوانح عمری، خالص علمی بنیاد پر مرتب کی جائے، تو یہ صرف ذہن کو تحریک دے سکتی ہے اور جذبہ یا تخیل سے اپیل نہیں کرتی، اس قسم کی علمی اور اصطلاحی بحثوں کو ہم ”ترغیب“ کے مفہوم میں شامل نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہی سوانح عمری اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں ناظرین کو کسی خاص طرز عمل یا کسی خاص بطل (ہیرو) کی مثال کی تقلید کی ترغیب دی گئی ہو، یا کم از کم انھیں یہ شوق

پیدا کر دیا جائے کہ اس موضوع پر اور اضافہ خیالات کریں، تو اس صورت میں اس کتاب کی حیثیت بھی اچھی خاصی ترغیبی ہو جائے گی،

مستقبل کی طرف اشارہ | ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر ترغیب میں انسانی طرز عمل سے بحث لازمی ہے، اسی

طرح سے بالواسطہ، یا بالراست ہر عمل ترغیب کا تعلق مستقبل سے بھی ہوتا ہے، ترغیب و ہندہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے اعتبار سے اپنے مخاطبین کے موجودہ طرز عمل کو بدلے، صرف موجودہ حالت سے بحث نہیں کی جاتی، مثلاً جو چار موضوع ہم اوپر بتا چکے ہیں، ان میں دیکھو، تو مستقبل بالواسطہ یا بالراست بحث ضرور پاؤ گے، مدبر سلطنت، اور سیاست دان زیادہ تر مستقبل کو سامنے رکھ کر ترغیب دیتے

ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ اور موجودہ حالات کی خامی دکھا کر اپنے مخاطبین کو آئندہ ان خامیوں سے پاک کر دیں، ہندوستان میں جتنی سیاسی جماعتیں دیکھو گے یہی نظر آئے گا کہ ہر ایک

اپنے خیال کے موافق مستقبل کی تائیس میں مصروف ہے، ترک موالاتی "مستقبل کی سوراخ" کو سامنے رکھ کر جدوجہد کی تلقین کرتے ہیں، لیکن فرقہ مستقبل کا "اقدار" اور عہدہ سامنے رکھ کر اپنی تبلیغ و اشاعت

علحدہ کرتا ہے، یہی حال مذہبی ترغیبات کا ہے، مخاطب کو آئندہ اعمال صالح کرنے کی ترغیب

دی جاتی ہے، اور صرف مستقبل ہی نہیں، بلکہ حیات بعد المات کو بھی سامنے رکھ کر موجودہ طرز عمل کی درستی کی نصیحت ہوتی ہے، دوسری دنیا، کا ذکر تقریباً ہر مذہب کی ترغیبوں میں ہوتا ہے،

وکیل، جج، اور جوہری کو اس خیال سے ترغیب دیتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ اس کے موافق

مقدمہ کا فیصلہ کریں، تشریحی، موضوع ترغیب میں البتہ مستقبل کی طرف زیادہ اشارہ نہیں

کیا جاتا، اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تعریف یا الزام کا دخل ہوتا ہے، طرز عمل سے

بھی (جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں)، اس میں بحث نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت خیال آئندہ

کا اس میں بھی داخل ہے،

ترغیب میں، جہاں ایک طرف مستقبل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہاں ماضی اور حال کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کیا جاتا، عدالتوں میں دکلا، ماضی کے قصص پارینہ، چھڑتے ہیں نظائر کی تلاش کیجاتی ہے، مقدمات کا حوالہ دیا جاتا ہے، سیاست دان بھی ماضی کی تنقید و تیش سے باز نہیں رہتا، اور ماضی کے خراب اثرات کی طرف اشارہ کر کے موجودہ خراب حالت کی توجیہ کرتا ہے، مذہبی واعظ بھی گزشتہ سے بحث کرتے ہیں، گزشتہ بد اعمالیوں کے موجودہ مضر اثرات، یا گزشتہ صالح اعمال کے موجودہ اچھے اثرات سے لوگوں کو واقف کر کے انہیں ترغیب دیتے ہیں،

سیاسی اور مذہبی موضوعات ترغیب میں بقیہ دو کی بہ نسبت مستقبل کی طرف زیادہ اشارہ پایا جاتا ہے، اسکی ہم بھی ابھی تشریح کر چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان اقسام ترغیبات میں توضیح، مقابلہ، موازنہ، مثالوں کے استعمال کی زیادہ گنجائش ہے، کیونکہ یہ چیزیں گزشتہ سے موجودہ، اور موجودہ سے آئندہ تک ہماری رہبری کر سکتی ہیں، بیان کا حصہ ان دونوں اقسام میں ذرا کم ہے، اور وہ اسلئے کہ مستقبل کے متعلق بیان ذرا مشکل ہے، تاہم گزشتہ و موجودہ حالات کی بنا پر جب مستقبل کی تعبیر کیجاتی ہے، تو اس میں قوت بیانیہ کا اچھا خاصہ دخل ہوتا ہے جذبی عنصر سے بھی ان دونوں میں اچھی طرح کام لیا جاسکتا ہے، بالخصوص سیاسی مباحث میں تو جذبات کا بہت کچھ دخل ہے، متعدد جذبات کو شہ دیجا سکتی ہے، اسلئے کہ کسی خاص طرز عمل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن مذہبی مباحث میں چونکہ مقصد ترغیب بہت کچھ گہرا ہے، اور متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بحث کرنا پڑتی ہے، اسلئے جذبات کا حلقہ اس موضوع میں ذرا تنگ ہے، ظاہر ہے کہ ایک سیاسی مقرر کے پاس اپنی کامیابی کےلئے متحرک، تضحیک، طعن، طنز، ہجو، ملیح وغیرہ سبھی حربے موجود ہیں، لیکن مذہب میں ان کا استعمال

اوسکی حرمت اور شان کے منافی ہے، استدلال کے استعمال کے سوا سے بھی یہ دونوں
 مختلف ہیں، ہر سیاسی مقرر اپنی تقریر کو واقعات سے ثابت کر سکتا ہے، مشاہدات بھی ممکن ہیں
 تجربات میں اضافہ بھی ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن مذہبی بحثوں میں جہاں معاود، حشر، روحانیت
 حیات بعد المات، اور اس طرح کے دوسرے مابعد الطبعی مسائل درپیش رہتے ہیں، تجربہ
 اور مشاہدہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور ایک مذہبی مقرر ہمیشہ روایات اسناد کی بنا پر بحث
 کرتا ہے، مذہب کی جو مخالفت، جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا سب سے
 بڑا سبب یہی ہے، لیکن کسی قدر مقام شکر ہے کہ زمانہ جدید میں روشنیال علماء، علوم جدیدہ
 اور مذہب دونوں میں کامل دستگاہ رکھنے لگے ہیں، اور بہت سے مافوق الفہم مسائل
 کو ایسے دلائل کی رو سے سمجھا سکتے ہیں جنہیں تنگ نظری کا لگاؤ نہیں ہوتا،
 قانونی اور توضیحی مباحث میں زیادہ تر گذشتہ اور حال سے بحث کیجاتی ہے، قانونی
 ترغیبات زیادہ تر ماضی پر مبنی ہوتی ہیں، اسی لیے قوت بیانیہ کا ان میں زیادہ حصہ ہوتا ہے
 تشریحی مباحث میں توضیح اور تحیل آرائی لازمی شرطیں ہیں، استدلال کا قانونی بحثوں میں
 زبردست حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ماضی کے نظائر سے حال کے واقعات کا اندازہ لگانے میں
 دلیل کی بہت گنجائش ہے، ہر دو قسم کے دلائل استعمال کئے جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر دلیل استقرائی
 سے کام لیا جاتا ہے، خاص خاص مثالوں اور واقعات کا بیان کرنے کے بعد، وکیل ایک
 عام نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور اس عام نتیجہ کا مقدمہ زیر بحث پر اطلاق کر کے، حج اور جوہری کو
 ترغیب دیتا ہے، تشریحی مباحث میں دلائل کا اتنا استعمال نہیں ہوتا، جذبات کی اپیل
 بھی ان دونوں میں بہت کم ہوتی ہے، عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ وکیل کا
 مقصد یہ ہوتا ہے کہ حاکم کو کسی خاص طرز عمل کی طرف راغب کیا جائے، لہذا قانونی بحث

جذبات سے اپیل ضرور ہونی چاہیے، اکثر بحثوں میں جذبات سے اپیل کی بھی جاتی ہے، جن لوگوں نے محترم مولانا محمد علی کی وہ تقریر جو انھوں نے اپنے مقدمہ میں پونا کے جج کے سامنے کی تھی، پڑھی ہے وہ اس میں کسی قدر جذبات کا شائبہ پائیں گے، خاص کر وہ جسے بہان پائیلیٹ (ROMAN PILATE) اور حضرت عیسیٰ کی مثالیں دیکھیں ہیں، جذبات سے لبریز ہے، ہم اس تقریر کو مثلاً اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ قانونی حیثیت سے یہ تقریر ناقض قاضی وکیل کی بحث کے مقابلہ میں رکھی جاسکتی ہے، ایسا بہر حال شاذ و نادر ہوتا ہے، اور مدعون تک قانونی عدالتوں میں جذبات کی بحث سننے میں نہیں آتی، قانونی بحثوں میں جذبات سے بحث نہ لینے کے متعلق ذیل کے وجوہات پیش کئے جاسکتے ہیں،

۱۔ عدالت میں مخاطبین، چیدہ چیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور سیاسی جلسوں کی طرح بڑی بڑی اور مختلف خیالات کے لوگوں کی جماعت نہیں ہوتی،

(۲) بہت سے معاملات کا حسب و نحوہ تصفیہ صرف قانونی اصطلاحات استعمال کر کے ممکن ہے،

(۳) جج کو ٹھنڈے دل سے اظہار خیال کرنا پڑتا ہے، جذبات سے متاثر ہونا اوسکی کمانہ شان کے منافی ہے اسے ناجائز طرفداری پیدا ہو سکتی ہے،

(۴) وکلا کو اس بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ افسانہ مخاطب جج ہے، جو ہر بات کو قانونی عینک سے دیکھتا ہے، اور صرف جذبات کی اپیل پر کان نہیں رکھ سکتا،

اب تک ترغیب کے جن جن اقسام کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں سے ہر ایک کا ناجائز استعمال ممکن ہو سکتا ہے، اس کے ذریعہ سے زعماء اپنی مقصد برآری بالکل ناجائز طریقوں سے کرتے ہیں، غلط استدلال کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسی ایسی مثالوں اور توضیحات سے کام

لیا جاتا ہے جو مخاطبین کی توجہ اصل موضوع سے ہٹا کر دوسری طرف مائل کر دین، صداقت ہائی کے پیرایہ میں جھوٹ باتیں بیان کی جاتی ہیں، مخاطبین میں فوقیت کا اظہار پیدا کرنے اور اپنے مخالف کو ذلیل کرنے کے لیے ہجو و طعن کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ایسے جذبات سے اپیل کی جاتی ہے، جو مضمون زیر بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، واقعات کو غلط روشنی پیش کیا جاتا ہے، مخاطبین کے جذبات خوف، رشک، خواہش اقتدار، اور مخفی تحریکات سے ناجائز طور پر کاربہاری کی جاتی ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اگر ہم خود اپنی حالت پر غور کریں، تو ان کا شائبہ ہم کو اپنی ذات میں بھی نظر آئیگا، جو نہی ہم کسی محبت پر منہ کھولتے ہیں، یا قلم اٹھاتے ہیں، ہم بھی زعم بجاتے ہیں، کوئی مقرر کیسا ہی صاف دل کیوں نہ ہو پھر بھی جب وہ اپنی ترغیب کا آغاز کرتا ہے تو تہدید یا خوشامد کو کسی نہ کسی شکل میں، غیر شعوری طور پر استعمال کر ہی جاتا ہے، خواہ یہ استعمال بے غرضانہ ہی کیوں نہ ہو،

ترغیب میں، ع

ہر چہ برخود نہ پسندی بہ دیگران پسند

کے مقولہ پر عمل ہونا چاہیے، جو ذہنی کیفیات خود ہمارے دماغ میں پیدا ہو چکی ہوں، دوسروں کو ترغیب دیتے وقت ادھنی کیفیات کو ان میں بھی پیدا کرنا چاہیے، جو خیالات ہم میں موجود نہ تھے، انہیں دوسروں میں بھی پیدا نہ کرنا چاہئیں، جو دلائل خود ہم نے استعمال نہیں کئے ہیں، انہیں دوسروں کے سامنے بھی استعمال نہ کرنا چاہیے، اگر ایسا کیا جائے، تو خود ہماری ترغیب منطقی نقطہ نگاہ سے غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم صاف دلی تو اس میں ضرور پائی جائیگی، لیکن سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں جانتے اور ہماری ذاتی ترغیبات بھی غیر شعوری خواہشات اور تحریکات پر مبنی ہوتی ہیں، ان کے فریب سے بچنے

کی ترکیب ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ان تحریکات کو ذہن اور شعور کی روشنی میں دیکھیں، اگر
 یہ کیا جائے تو البتہ ہماری ترغیبات زیادہ باطل اور پر فریب نہ ہو سکیں گی، بلکہ غیر شخصی اور
 موضوعی ہونگی، ذاتیات سے اون میں بحث نہ ہوگی،

ابستم

مستقبل کی ترغیبات

زمانہ جدید کا رجحان شخصیت کی عظمت، آئندہ ترغیبات کا رخ

چند حالیہ تغیرات عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فطرت انسانی بھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اس بیان سے اگر یہ مراد لیجائے کہ انسانی فطری خامیان، اور جبلی کمزوریان زمانہ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتیں، تو یہ البتہ کسی قدر سچ ہے، لیکن انسانی دماغی رجحانات ضرور تغیر پذیر ہیں، زمانہ کی گردش نے جو اثر افراد اور اقوام کی دماغی حالت پر کیا ہے، اوسکی مثالیں ہر طرف نظر آرہی ہیں، جاپانی قوم کی حضلت میں تھوڑے ہی سے زمانہ میں کیا کچھ تبدیلیاں نہ ہو گئیں، ہندوستانیوں کے نقطہ خیال کی تبدیلی، افغانی قوم کی وسیع النظری اور قدامت پسندی کو چھوڑ کر جدید باتوں کی طرف ان کا میلان، یہ سب باتیں بھی بہت تھوڑے ہی عرصہ میں ظہور فرمائی ہیں، افراد کی ترغیبات بھی اسی طرح بدلتی رہتی ہیں، زمان اور مکان کی خاص خاص تبدیلیاں ان کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ دیتی ہیں،

ابھی کچھ دنوں پہلے تمام تمدن اقوام میں ایک عام رجحان یہ پیدا ہو گیا تھا کہ علوم صحیحہ کے مسائل و نتائج کا انطباق، انسانی مباحث، امور معاشرت، سیاست، وغیرہ پر بھی کیا جائے ہم یہ نہ سمجھتے تھے کہ انسان بے جان پتی اور آہنی کل پر زون کا مجموعہ نہیں، بلکہ احساسات

جذبات، اور خیالات کا پتلا ہے، موجودات غیر ذی حس کی تم حسب وخواہ تقسیم و تویب کر سکتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ان پر تجربات کر کے ان کے متعلق کلیات قائم کر سکتے ہو، لیکن معاملات انسانی میں ایسا ہونا قطعاً ناممکن ہے، خود کو کوئی شخص اپنے متعلق یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ فلان حالت و عوارض میں وہ فلان طرز عمل اختیار کرے گا، جب اس حقیقت کو فراموش کر دیا گیا تو خفیہ و باؤ اور انتفاع ناجائز کا ظہور ہوا، جماعتی امتیازات و خصوصیات پہلے سے زیادہ معین ہو گئیں اور ہر شخص اپنی جماعت کی فکر کرنے لگا، بجائے انفرادیت اور شخصیت کی عظمت کے، سب کو ایک ہی قانون کے ماتحت فرض کر لیا گیا، متمول سرمایہ داروں کی دولت میں ذرا سے اضافہ کی خاطر انسانی ہستیوں کا بے جان آلون کی طرح استعمال کیا گیا، اور ان کے جذبات و احساسات کو کمال خود غرضی کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا،

کسی قدر مقام شکر ہے کہ اب اس حالت کا رد ہونا شروع ہوا ہے، لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اس نقطہ خیال کی پابندی جماعتوں، اور قوموں کی لڑائی کا باعث ہوتی ہے، جنگ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، اور ہم صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کسی ہی قوی سے قوی سلطنت کیون نہ ہو، اگر دوسری سلطنتوں یا قوموں کو مطلب برآری کے آلہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیگی تو نقصان اٹھائیگی، شخصیت کی عظمت کا سبق جنگ ہی نے ہم کو سکھایا ہے، اب خود وہ شخصیت افراد کی ہو، یا قوموں کی اعلیٰ ہو یا ادنیٰ، اگر انسان افراد اور فرقوں کی ترقی کی خواہش رکھتا ہے، تو اسے اپنی آئندہ ترغیبات میں اس اصول کی پابندی کرنی چاہیے، زندگی کے ضروری شعبوں مثلاً، فن تعلیم و تربیت، سائنس، سیاسیات، معاشیات وغیرہ میں ہم کو اس تبدیلی کے آثار بھی نظر آنے لگے ہیں۔ فن تعلیم اور سائنس پر ان تغیرات کا اثر آج کل فن کا خاص انخاص معیار یہ مانا جاتا ہے کہ انسانیت کے عمیق اور پوشیدہ پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے، صرف مظاہرات سے قیاس نہ کیا جائے، بلکہ

عورتوں اور مردوں کے انفرادی خیالات، تخیلات اور جذبات کو ظاہر کیا جائے، جدید ترین باتوں میں یہ بات خاص طور پر مد نظر رکھی جاتی ہے، بجائے فتح و شکست کے کارناموں، یا حسن و محبت کے افسانوں کے آج کل کی نادرین طبع انسانی کے نفسیاتی مطالعہ پر بہت زور دیتی ہیں، غرضی کے بجائے اصلی اور حقیقی زندگی سے بحث کی جاتی ہے، انسانی طبیعتوں میں جو انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں، انھیں ظاہر و روشن کیا جاتا ہے، اس تبدیلی سے ظاہر ہے کہ اس مخصوص شعبہ میں لوگوں کو شخصیت کو پامال کرنے کے بجائے اس کے مناسب حال عظمت دینے کا خیال پیدا ہو چلا ہے، یہ خیال جائز تر غیب کی ضروریات میں سے ہے، شفقت، تحمل، جبر و طاقت کا استیصال یہ باتیں اسی خیال سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔

فن کی طرح کسی ملک کا رائج الوقت نظام تعلیم بھی اس وقت کے ملکی اور قومی رجحانات کا اظہار خاصہ منظر ہوتا ہے، چنانچہ تعلیم میں بھی ہم کو انفرادیت کا میلان نظر آتا ہے، آج تک جماعتی تعلیم ہر قومی نظام تعلیم کا بڑا جز تھی، کئی کئی طلباء اپنی ظاہری مساوات استعداد کے لحاظ سے ایک جماعت میں شریک کر دیے جاتے تھے، اور ایک ہی طریقہ تعلیم سے ان کو فیض حاصل کرنے کا موقع حاصل تھا، لیکن پیمائش ذہنی (Intelligence) اور دوسرے جدید نفسیاتی وسائل کی مدد سے اب معلوم ہو گیا ہے، کہ ہر کون کو اس طرح جماعتوں میں تقسیم کرنا درست نہیں ہے، ہر لڑکے کا مختلف استعداد و ذہنی اور صلاحیت رکھتا ہے، جماعت بندی کی بدولت قابل طلباء اپنی قابلیت کے اندازہ کے موافق ترقی نہیں کرنے پاتے، اور جو ناکارہ ہوتے ہیں ان کی درستی کی کوئی خاص ترکیب نہیں کی جاتی، امریکہ اور انگلستان میں جدید نظام تعلیم انہی اصولوں کی بنیاد پر مرتب کیا جا رہا ہے، انفرادی کوشش اور سعی کو زیادہ قابل ترجیح خیال کیا جاتا ہے، نئے نئے تعلیمی طریقے ایجاد کئے جا رہے ہیں جن سے کہ انفرادی طور پر ہر لڑکے کی اس کے ذہنی اور دماغی استعداد کے اندازہ سے تعلیم و تربیت کی جائے

اب تک مدرس جماعت کو بحیثیت مجموعی پڑھاتا تھا، سوالات و جواب کے علاوہ کوئی اور ذریعہ انفرادی جدوجہد کے مستقل کرنے کا نہ تھا، اب استاد بہت کم گفتگو کرتا ہے، اور طلباء انفرادی طور پر زیادہ کام کرتے ہیں، شخصیت اور انفرادیت کی عظمت کی یہ دوسری روش مثال ہے۔

شعبہ سائنس کے بعض جدید انکشافات، اس میں بھی مذکورہ بالا رجحانات کی موجودگی کا پتہ دے رہے ہیں، نفسیات میں جبکی حیثیت آج تک علوم صحیحہ کی سی مانی جاتی تھی، اب انفرادی اختلافات اور تغیر پذیر شخصی و ذاتی عوامل پر بہت کچھ زور دیا جا رہا ہے، منطق استقرائی کا حلقہ اثر بھی بہت کچھ وسیع ہو گیا ہے، کسی نتیجہ کا استقرار کرتے وقت صرف مادی اور طبیعی واقعات کی بنا پر فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ نفسیاتی واقعات کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے، بالخصوص جذبات، الہامات فطری، جبلی رجحانات کا لحاظ سرائسانی معاملہ کے فیصلہ کے وقت ضرور کیا جاتا ہے، ان مادی حالات و عوارض کے علاوہ جنکے ماتحت ہمارے افعال سرزد ہوا کرتے ہیں، ان احساسات اور تاثرات کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، جو ان افعال کے محرک ہوتے ہیں، یہ چیز بھی شخصیت کی طرف ہمارے میلان کا کافی ثبوت ہے، سیاسیات میں، لوگوں کے سیاسی رجحانات، مدنیت کی طرف ان کا میلان، خواہش اقتدار، حب الوطنی، غرور، جنگ پسندی، ذاتی محبت ان سب باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور انسانی معتقدات اور افعال پر ان کے اثر کو تسلیم کیا جاتا ہے۔

ہر اہم مسئلہ میں انسانی طبیعت اور اسکے متعلق جو کچھ معلومات ہوتی ہیں، اسے بھی اہمیت دی جاتی ہے، اس کی توضیح ذیل کے واقعات سے بخوبی ہوتی ہے۔

۱۔ جنگ کے شروع میں انگلستان میں ایک کثیر تعداد انسدادِ مے نوشی کی حامی تھی، عقلی اور استدلالی لحاظ سے اس تجویز کے موافق دلائل بھی بہت کچھ قوی تھے، اور سب کو یقین تھا کہ عنقریب شراب فروشی کو بند کرنے کا قانون جاری ہونے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا،

زبردست سیاست دانوں نے محسوس کیا کہ مزدوری پیشہ طبقہ کے دلوں میں اس خیال نے اعتقاد کی شکل اختیار کر لی ہے، کہ شراب نوشی سے اون کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا انسداد انفرادی آزادی پر حملہ ہوگا، ان لوگوں کے جذبات کا لحاظ کر کے ممبرانِ سلطنت نے اپنی تجویز کو بدل دیا، اور کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ آمدنی شراب فروشوں سے دورانِ جنگ میں ہوئی اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی،

۲۔ انگلستان میں جب جبریہ فوجی خدمت کا زور شور تھا اس وقت آئرلینڈ کو بھی اس میں شامل کرنے کی تجویز کی گئی تھی، تجویز معقول تھی، آئرلینڈ حکومت انگلستان کا جز تھا، اس کی حمایت سے فائدہ اٹھاتا تھا، اور انگلستان کو لڑنے والوں کی بہت کچھ ضرورت تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی، آئرلینڈ کی کیتھولک آبادی کے جذبات کا لحاظ کیا گیا، اور جبریہ فوجی خدمت سے وہاں کے لوگ بری کر دیئے گئے،

۳۔ ذیل کی مثال سے معلوم ہوگا کہ حجانِ عدالت بھی جو عام طور پر نظائر، اور سند پر اعتماد کامل رکھتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کس طرح وقتیہ رجحانات، اور جذبات سے متاثر ہو کر وسیع انتظری سے کام لینے لگتے ہیں،

دارالامرا کے سامنے ایک وراثت نامہ کو منسوخ قرار دینے کے متعلق اپیل پیش ہوئی، ایک شخص نے کچھ جائداد *Secular Society* کے نام چھوڑی تھی، اور اس کا مصرت یہ بتایا گیا تھا کہ "وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے اس اصول کی حمایت کی جائے کہ انسانی... طرزِ عمل کی بنیاد طبعی معلومات پر ہو نہ کہ مابعد طبعی، اور حیات مابعد الحیات پر اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ ہدایت کی جائے کہ "اپنی زندگی دوسری دنیا کی زندگی کو پیش نظر کھڑکے سر کرین" ان کو یہ تلقین ہونا چاہیے کہ خیالات اور اعمال کا منتهی انسانی ہیوادی کو قرار دین "وہی کے وارث قانونی نے اس

وقف کی منسوخی کی درخواست اس بنا پر دی کہ یہ خلاف قانون ہے، اور اس سے عیسویت، اور دوسرے مذاہب کا بطلان ہوتا ہے،

جسٹس joyce جو جس نے اس درخواست کو مسترد کر دیا، اور غلط اپیل سے بھی یہ نامنظور ہوئی، لیکن جب اپیل دارالامرا کے سامنے پیش ہوئی تو لارڈ چانسلر نے اپیل کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی، اور اس کا استدلال یہ تھا کہ زمانہ کے رجحان کی وجہ سے اصول قانونی کیون بدلتے جاتے ہیں، اگر ایک کام قانوناً برابری ہے، تو حالات کی تبدیلی اور اسے اچھا کس طرح بنا سکتی ہے، یہ اور بات ہے کہ خود وہ قانون ہی جو اس فعل کو برقرار دیتا ہے بدل دیا جائے، اس استدلال سے عدالتوں کا قدامت پسندی کا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن جب رائے لینے کی نوبت آئی، تو غلبہ آراء سے اپیل مسترد کر دی گئی، اور وہ زمین وقف کے قبضہ ہی میں رہی،

کیا ہندوستان کی حکومت بھی وسیع النظری، اور احساسات کے پاس و لحاظ کی ایسی مثالیں پیش کر سکتی ہے؟

کسی مسلمہ اصول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کارآمد نہ فرض کر لینا، اور یہ سمجھنا کہ بعض حالات کے اضافہ یا واقعات کی تبدیلی سے اس میں تبدیلی کا امکان ہے، ترغیب جائز، کا محرک ہوتا ہے، وہ اصول ہی غلط ہے کہ جس میں تمام ضروری متعلقہ باتیں شامل نہ کر لی گئی ہوں، یا ان کا لحاظ نہ کیا گیا ہو، یہاں تک تو کسی کو بھی کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اگر معاملہ کی دوسری سمت نگاہ ڈالو تو یہ بھی ممکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی اصول کو حقیقی معنوں میں سچا اور قابل عمل ہو، محض اس وجہ سے مسترد کر دیا جائے کہ بعض عارضی اور فرضی نئے حالات رونما ہوئے ہیں جن پر اس اصول کا انطباق نہیں ہوتا، بعض حاکمان عدالت جو جذبات کی اپیل سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں، اور انسانی جذبات کے پاس و لحاظ میں اس حد تک مبالغہ سے کام لیتے ہیں کہ اصول کی صداقت

کو قربان کر دیتے ہیں، مثلاً کوئی سپاہی جنگ پر چلا گیا، وہاں وہ چھ یا سات سال تک رہا، وہاں سے واپس آکر اس نے اپنی بیوی کو بے وفا پایا اور جوش رقابت میں کوئی خلاف قانون جرم مثلاً قتل عمد یا ضرب شدید وغیرہ اس سے سرزد ہوا، اکثر سچے صاحبان نے ملزم کو ایسی صورتوں میں رہا کر دیا ہے، اور انسانی جذبات (جوش رقابت، انتقام وغیرہ) کی قربان گاہ پر ایک اہم قانونی اصول (قتل عمد کی سزا موت ہے) کو نذر کر دیا، اکثر اوقات ایسے فیصلوں کے جواز کی کوشش ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ یہ قانون غیر منضبط (UNWRITTEN LAW) پر مبنی ہیں، یہ ایک صریح تبلیغ ہے اس سے انکار نہیں کہ بہت سے مسلمہ اصول ضروری واقعات و حالات کو فرو گذاشت کر دیتے ہیں، اور ان میں ضرور تبدیلی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سے اصول ایسے بھی ہیں جو فی الواقع مسلمہ ہیں، اور جن کے وضع کرتے وقت تمام ضروری باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، صداقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی اصول کو مسترد کرتے وقت، یا اسے آنکھ بند کر کے قبول کرنے سے پہلے مذکورہ بالا باتوں کا ضرور لحاظ کیا جائے،

ترغیب میں کمی (quantitation) | جہاں ایک طرف، عصر جدید کا تقاضا یہ ہوتا جاتا ہے کہ طریقوں کا استعمال، ترغیبات میں وسیع النظری کو دخل دیا جائے، وہاں ساتھ ہی ساتھ ترغیب کے کمی یا مقداری طریقوں کے استعمال کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، صرف عام اصول اور کلیات لوگوں کی تشفی کے لیے کافی نہیں رہے ہیں، وہ واقعات چاہتے ہیں اور واقعات بھی کیسے؟ جو اتنے واضح اور معین طور پر بیان کئے گئے ہوں کہ اخذ نتائج میں اون سے مدد ملے اس رجحان کا عام ترین نتیجہ ترغیب میں اعداد و شمار کا استعمال ہے، حکومت کا ہر شعبہ ان کا استعمال کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اور اگر نہ کیا جائے، تو اخبارات اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور گورنمنٹ کو تفصیلی حالات ظاہر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اس قسم کے اعداد و شمار سے صحیح اندازہ لگانے میں

بہت کچھ مدد ملتی ہے، گزشتہ زمانہ میں اعداد و شمار کا وجود نہ تھا اور معطیات (Data) کی طرف سے مجبور ہو کر لوگ صحیح نتائج کا استقصاء نہیں کر سکتے تھے، آج یہ کمی بڑی حد تک پوری ہو گئی ہے،

اعداد و شمار کی اہمیت ترغیب میں بہت کچھ ہے، اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعہ ہم کسی حالت کا صحیح تصور کر سکتے ہیں، اور اسے وضاحت کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں، اساتوین باب میں عنصر تخیلی کے استعمال سے بحث کرتے وقت ہم نے جو اقتباس، جان برائیٹ صاحب کی تقریر کا ویاوہ اسی قسم کی ترغیب کی بھی ایک مثال ہے، ۱۲ ارب پونڈ کا تصور دلانے کی کوشش کس قدر واضح طور سے کی گئی تھی، ذیل کی مثال بھی اسی قسم کی ترغیب کی ہے۔

”دوران جنگ میں جب ہر شید میں (Herr Scheide mann

ریشٹاگ (Reichstag) کے سامنے یہ سوال پیش کر رہے تھے کہ باہمی مراعات دے کر صلح کر لیجائے تو آپ نے فرمایا:-

”فرض کرو کہ باہمی سمجھوتے کی بنا پر صلح کرنے کا دن گزر گیا، اور اس کے ۱۰۰ دن بعد تک لڑائی جاری رہی، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ۵ کروڑ پونڈ زائد صرف ہو جائیں گے، اس زائد صرف میں مقامی طبقوں کا بار، معاشی زندگی کے ناقابل تلافی صدمات اور ان قربانیوں کا شمار نہیں کیا گیا، جو بے شمار خاندانوں کو اپنے اراکین کے مصروف جنگ رہنے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑیگی، اگر روزانہ ۱۲۰۰ جرمن مقتول اور ۳۰۰۰ مجروح ہوں تو سو دن کا تخمینہ ۳ لاکھ مجروحین اور ایک لاکھ بیس ہزار مقتولین ہوتا ہے، فتح مندی کی یہ کیسی خوشنما تصویر ہے؟“

اعداد و شمار کے علاوہ ترغیباً خیالات کے کمی یا مقدار کی اظہار کی اور صورتیں بھی

ممکن ہیں، بقول ایک انگریزی مصنف کے، بعض اوقات ایک تصویر، اعداد کی کئی قطاروں کی نسبت
 کہیں زیادہ وضاحت سے اصل صورتِ حالات کا اظہار کر سکتی ہے اور زیادہ آسانی سے حافظہ
 میں محفوظ رہ سکتی ہے، آغازِ جنگ سے ۱۹۱۹ء تک مصروفِ پیکار ملکوں کی سالانہ آبادی ترسیم
 (Graham) کی شکل میں ظاہر کیجائے تو وہ گنجلک ہندسوں کی قطاروں سے کہیں زیادہ
 آسانی کے ساتھ آبادی کی کئی کو ظاہر کر سکتی ہے، اخراجاتِ جنگ کے متعلق پہنچ، کا کوئی
 طریقہ کارٹون جس میں ترازو کے ایک پلے میں ایک گولا (شیل) رکھا ہو، اور دوسری طرف پونڈ
 کا انبار ہو، دیکھنے والوں کو مختلف اعداد و شمار سے کہیں زیادہ روشن تصور اخراجاتِ جنگ کا دلا سکتا ہے
 ترغیب میں کئی طریقوں کا استعمال بہت کچھ محدود ہے، مثلاً اس طریقہ سے کہ تم ایک ہی طرح
 کی ذہنی حالتوں کے مختلف درجہ معلوم کر سکتے ہو، کسی شخص کی قوتِ حافظہ یا تیزی مشاہدہ کو ناپ
 سکتے ہو، لیکن جس وقت ایک دوسرے سے بالکل الگ جذبات اور وجدانات کا سوال درپیش ہو،
 وہاں یہ طریقہ تم کو زیادہ مدد نہیں دیکتا ترغیب میں چونکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے وجدانات
 و جذبات کی تشفی کے لیے کونسا طرزِ عمل انتخاب کیا جائے، اسلئے اس میں یہ طریقہ زیادہ کارآمد نہیں
 اگر کوئی مدیرِ سلطنت یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ فلان سلطنت سے جنگ کیجائے یا نہیں تو اسے ایک طرف
 تو روپیہ کی بچت اور صلح سے حاصل ہونے والے مادی وسائل کا خیال کرنا پڑے گا، اور دوسری
 طرف جنگ نہ کرنے کی صورت میں قومی نفوذ میں کمی، وقار میں فرق وغیرہ کو دیکھنا پڑے گا،
 اب یہ دو صورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کا توازن ممکن نہیں، اور ان میں کئی طریقہ
 کی گنجائش نہیں، مسٹر گریم ولیمز (Graham wallace) اپنی کتاب موسومہ
 'سیاسیات میں نظریات انسانی کا حصہ' (Human Nature in Politics) میں کئی طریقہ کے محدود و ناقص
 محل ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن مذکورہ بالا اعتراض کا

وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مدیرانِ سلطنت کو عملی طور پر کام کرنا پڑتا ہے اور جو شخص کام کرتا ہے، وہ اپنے پیش نظر تمام ممکنہ صورتوں کا کسی نہ کسی طرح سے توازن کر ہی لیتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ممکنہ صورتوں کا توازن کوئی کمی عمل نہیں ہے، بلکہ ان ممکنہ صورتوں کے کیف، اور ماہیت پر بہت کچھ منحصر ہے، جب کبھی بھی ہم کو دو یا زائد مختلف افعال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہو تو ہم لازماً مقدار اور کم، کو چھوڑ کر معاملات کے کیف پر اتر آتے ہیں،

باوجود ان تقاضوں، کے کمی طریقے کا استعمال اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ آجکل اصولوں یا روایتوں کو خواہ مخواہ قبول کرنے کے بجائے، آزادانہ اور بے غرضانہ تجسس و انکشاف سے کام لیا جاتا ہے، مسائل سے مبہم طور پر بحث نہیں کی جاتی بلکہ واضح طور پر ہر فرد کی حالات، ضروری عوامل وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان پر تبصرہ کیا جاتا ہے، اس قسم کے تبصرہ میں کمی طریقے سے بہت کچھ مدد ملتی ہے، یہ طریقہ جدید زمانہ کی ترغیبات میں طرزِ استقرار کے وسیع استعمال کا کافی ثبوت ہے،

ترغیب کے دو اصول | ضمنی اور ذیلی، مباحث سے قطع نظر کر کے اگر ذرا غور کرو تو ہم کو ترغیبات کے دو اہم اصول اس کتاب میں نظر آئیں گے، (۱) ایک تو اصولِ استثنائیت ہے جسکی رو سے ہر گروہ اپنے آپ کو ہر دوسرے گروہ سے علیحدہ تصور کرتا ہے، اور اس خیال کو سامنے رکھ کر باطل اور پرفریب ترغیبات سے کام لیتا ہے (۲) دوسرا اصول طبعِ انسانی کی عظمت کا ہر جہتی رو سے کسی فرد یا گروہ کو الگ اور سب سے جداگانہ حیثیت نہیں دیکھتی، اور یہ خیال ہمہ وقت پیش نظر رہتا ہے، کہ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، اس میں شک نہیں کہ جب تک انسانی جذبات اپنی حالت پر قائم ہیں، تب تک انسانی ترغیبات ان دو اصولوں میں کسی ایک کے زیر اثر رہیں گی، لیکن جہاں تک قیاسات کا دخل ہے، ہمارے زمانہ کے رجحانات، اور اہم حالیہ واقعات بتلا رہے ہیں

کہ دوسرے اصول پر زیادہ عمل کیا جائے گا، بالخصوص جماعتی ترغیبات میں تو اس کا اور زیادہ احتمال ہے، گذشتہ زمانے میں جماعتوں کی تنظیم اصول استثنائیت پر ہوتی تھی، شاید مستقبل کی ترغیبات عظمت انسانی کے تصور پر منحصر ہوں آج کل کی حالت کو دور تکون کہا جاسکتا ہے، اور اسکی مثالیں بھی موجود ہیں، انجمن ہائے اتحاد مزدوران (TRADES UNION) گذشتہ زمانہ میں جارحانہ حیثیت رکھتی تھیں، اور آج (Employer) اور (Consumer) دونوں سے برسرِ پیکار رہتی تھیں، لیکن آج کل ایسی کونسوں کے انعقاد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جن میں سرمایہ داروں اور مزدور دن کے نمائندے بحیثیت ایک ہی جماعت کے رکن کے داخل ہوں، جنگ سے کچھ زمانہ قبل ایک تجویز پیش کی گئی تھی کہ مختلف انجمنیں ایک طرح کے بین الاقوامی رشتہ اتحاد میں منسلک ہو جائیں ظاہر ہے کہ یہ دوسری تجویز پہلے کی بہ نسبت کہیں زیادہ وسیع النظری پر مبنی ہے، اور اگر منظور ہو گئی، تو انسانی زندگی پر اس کا معتد بہ اثر پڑے گا، بعض حالیہ واقعات کی بنا پر یہ بھی پیشینگوئی کی جاسکتی ہے کہ مستقبل میں ہمارے تمام معاشری، سیاسی، معاشی مسائل بین الاقوامی اہمیت اختیار کر لیں گے لیگ آف نیشنز (انجمن اتحاد اقوام) اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ سلطنت کے معاملات میں بھی بین الاقوامی عمل آج پہلے سے کہیں زیادہ مقبولیت حاصل کئے ہوئے ہے، ان باتوں کی بنا پر یہ امید شاید بجا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ دنیا بین الاقوامی قانون کے ماتحت ہو جائے گی جو آج کل کے قوانین کی طرح خارجی حکومتوں کا اور بزرگ شمشیر منوایا ہوا قانون ہوگا، بلکہ وہ انسانی ضروریات کے تقاضے سے وجود میں آئے گا، اس کی اسکی عظمت کی عظمت پر ہوگی، اور اسکا محرک یہ خیال ہوگا کہ

ہی آدمی اعضائے یکدیگر اند

:- تمت بالخیر :-

سلسلہ برکے

اس سلسلہ میں تین کتابیں داخل ہیں

”برکے“

اس مجموعہ میں برکے کے سوانح اسکی فلسفیانہ تصنیفات کی ناقدانہ تلخیص اور

اسکے فلسفہ تصورات کی تشریح و تنقید ہے، از پر وفیسر عبدالباری ندوی قیمت ۴۰

مبادی علم انسانی

برکے کی سب سے معرکہ آرا کتاب ”پرنسپل آف ہیومن نلج“ کا ترجمہ حسین مودیت کا

ابطال ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ”ذہن سے باہر مادہ کا کوئی وجود نہیں“ از پر وفیسر عبدالباری

ندوی، قیمت ۲۰

مکالمات برکے،

برکے کے ”ڈائلگس“ کا ترجمہ جس میں مکالمہ کی صورت میں برکے نے اپنے خیال

فلسفہ کی تشریح کی ہے، از مولوی عبدالماجد بی اے قیمت ۲۰۔

”منتخب“
مصنفین عظیم گٹھ،
دارالانوار

مکتبہ شریعت الحکیمہ فخر الدین عظیمی
سلسلہء تصانیف
نمبر ۲۸

نظم

یعنی مشہور جرمن فلاسفر فیدرک نشے کے سوانح، تصنیفات، خیالات، افکار اور نظریوں پر بحث و تبصرہ

مؤلفیہ

ایم، اے، مگے

مترجمہ

پروفیسر سید مظفر الدین ندوی ایم، اے

لیکچرار ڈھاکہ یونیورسٹی، رفیق دارالاصناف عظیم گڑھ

باہتمام مسعود علی ندوی

مطبع معارف عظیم گڑھ مدین چھپی

فہرست

مقدمہ مترجم

دیباچہ مؤلف

۵ - ۱

۹ - ۶

باب اول سوانح عمری اور تصنیفات

از صفحہ ۱۰ تا صفحہ ۴۲

نمبر شمار	مضامین	از صفحہ تا صفحہ	نمبر شمار	مضامین	از صفحہ تا صفحہ
۱	نام	۱۰	۱۲	"خیالات بے وقت"	۲۳ ۲۴
۲	نسب	۱۰	۱۳	داگر سے شکر رنجی	۲۶ ۲۷
۳	پیدائش	۱۱	۱۴	"طبیعت انسانی"	۲۹ ۳۰
۴	ایام طفولیت	۱۱	۱۵	"کلمہ صبح"	۳۱ ۳۲
۵	ابتدائی تعلیم	۱۲	۱۶	"قرحت بخش دانائی"	۳۴ ۳۵
۶	یونیورسٹی کی تعلیم	۱۵	۱۷	"خطبہ زند و شہت"	۳۸ ۳۹
۷	فوجی خدمت	۱۶	۱۸	"امداد رائے خیر و شر"	۴۱ ۴۲
۸	مزید تعلیم	۱۸	۱۹	"عزم للقدرة"	۴۴ ۴۵
۹	یونیورسٹی کی پروفیسری	۱۹	۲۰	"اخلاقیات کی ابتدا"	۴۸ ۴۹
۱۰	جنگ	۲۰	۲۱	دیگر تصنیفات	۵۱ ۵۲
۱۱	"حادثہ کا آغاز"	۲۱	۲۲	وفات	۵۴ ۵۵

باب دوم

"ماورائے خیر و شر"

از صفحہ ۲۲ تا صفحہ ۶۴

نمبر شمار	مضامین	از صفحہ تا صفحہ	نمبر شمار	مضامین	از صفحہ تا صفحہ
۱	اصول	۴۲ ۴۵	۷	رسم	۵۲ ۵۴
۲	خیر و شر	۴۵	۸	عزم للقوة	۵۴ ۵۶
۳	دنیا نہ اچھی ہے نہ بری	۴۵	۹	عوام و خواص کی اخلاقیات	۵۶ ۶۰
۴	اضافیت	۴۶ ۴۷	۱۰	اخلاق کا مستقبل	۶۱ ۶۲
۵	افادیت کی ابتدا اور اجتماعی	۴۷ ۵۰	۱۱	جنگ	۶۲ ۶۴
۷	اخلاقیات کی تاریخ				
۶	ارادہ اختیاری	۵۱ ۵۲			

باب سوم

مسیحیت کی تردید

از صفحہ ۶۴ تا صفحہ ۷۶

۱	اصول	۶۴	۶۵	۵	حیات ابدی	۶۹
۲	مسیحیت اور انتخاب	۶۵	۶۶	۶	گناہ	۶۹
۳	مسیحیت انتخاب کا عکس ہو	۶۶	۶۷	۷	مسیحیت کے تاریخی نتائج	۶۹
۴	مسیحیت کی اصل بنیاد	۶۷	۶۹	۸	سینٹ پال	۷۱

۹	مسیحیت اور محبت انسانی	۷۳	۱۱	خدا	۷۴	۷۵
۱۰	مسیحیت اور علم و ہنر	۷۳	۷۴	۱۲	مسیحیت پر نئے نئے کا فیصلہ	۷۵

باب پہلوا فوق البشر

از صفحہ ۷۶ تا صفحہ ۱۰۲

نمبر شمار	مضامین	از صفحہ ۳ صفحہ	نمبر شمار	مضامین	از صفحہ ۳ صفحہ
۱	اصول	۷۶	۷۸	فوق البشر کا مذہبی پہلو	۸۸
۲	علوم مادی اور جسم انسانی	۷۸	۸۰	مذنیات	۹۰
۳	فوق البشر کا پیغام عمل	۸۰	۸۱	مناکحت	۹۳
۴	زندگی کیا ہے؟	۸۱	۸۲	وقتی نکاح	۹۴
۵	دور و تسلسل	۸۲	۸۵	متحدہ یورپ	۹۷
۶	نصب العین کی ضرورت	۸۵	۸۵	تعلیم	۹۹
۷	فوق البشر کی تشریح	۸۵	۸۸	سربراہ اور دہ اشتخاص	۹۹

باب اول
في بيان

نَحْمَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ از ترجمہ

فلسفہ نئے (از ایم۔ اے۔ مگ) کا ترجمہ کرنے کا خیال مجھے ۱۹۲۱ء میں ہو جب میں بی۔ اے میں پڑھتا تھا، اور خارجی طور پر پیغامِ کلکتہ کے لیے انگریزی مضامین کا ترجمہ کرتا تھا، میرے محترم دوست مولوی عبدالرزاق ندوی (فاضل مصر) اڈیٹر پیغام نے مجھے یہ کتاب لا کر دی اور اس کو اردو جامہ پہنانے کی فہمائش کی، چونکہ کتاب پیچیدہ اور منطقی ہے، علاوہ ازیں اس میں جرمین الفاظ بھی موجود ہیں اس لیے قدرتی طور پر مجھے پس و پیش ہوا، لیکن جب فہمائش حدِ اصرار تک پہنچ گئی تو تعمیلِ حکم کے لیے آمادہ ہوا، دو ماہ کی کد و کاوش کے بعد ترجمہ ختم ہوا لیکن مجھے اپنی کارگزاری پر اعتماد نہ تھا، مجھے برابر یہ اندیشہ رہا کہ یہ خدمت کما حقہ انجام نہیں پائی، اس لیے اس وقت سے مسودہ رکھا رہا اور طباعت کی نوبت نہیں آنے پائی،

اس اثنا میں استاذی مولانا سید سلیمان ندوی اڈیٹر معارف کی تحریک پر میں نے نئے کے فلسفہ پر متعدد مضامین لکھے جو یکے بعد دیگرے معارف میں شائع ہوئے، قارئین کرام نے ان مضامین کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ان کو شرفِ قبولیت بخشا، اس قدر دانی نے میری ہمت

بڑھائی، چنانچہ میں نے از سر نو مسودہ پر نظر ثانی کی، حاشیہ پر نوٹ لکھے، ترجمہ پر مقدمہ لکھا اور اب
بھگوان اس قابل ہوا ہوں کہ یہ ناچیز ہدیہ پبلک کی خدمت میں پیش کروں، مع
گرتبول افتد زہے عز و شرف۔

نٹشے کے حالات زندگی اور سوانح عمری مؤلف نے خود با تفصیل لکھے ہیں، ان میں اضافہ
کرنا دشوار بھی ہے اور غیر ضروری بھی، میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اسکے واقعات زندگی کا
غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کرے گا وہ ضرور اس نتیجہ تک پہنچے گا کہ نٹشے مجدد اور ریفارمر کی شان
رکھتا تھا، علامہ شبلی نعمانی مرحوم و مغفور نے مجدد و ریفارمر کے لیے حسب ذیل شرطیں لازمی قرار دی ہیں
۱۔ مذہب، علم یا سیاست میں کوئی مفید انقلاب پیدا کرے،

۲۔ جو خیال اس کے دل میں آیا ہو کسی کی تقلید سے نہ آیا ہو بلکہ اجتہادی ہو،

۳۔ جسمانی مصیبتیں اٹھائی ہوں، جان پر کھیدا ہو، سرفروشی کی ہو،

اس تعریف کی رو سے نٹشے بھی دنیائے اخلاقیات کا مجدد اور ریفارمر تھا، اس نے مروجہ
اخلاقیات کی دھجیان اڑائیں اور مسیحیت کے پرزے پرزے کر دیئے اور ان کی جگہ ایک بہتر فلسفہ
اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیا، اسکے نظریئے اکثر اجتہادی تھے، نہ اس نے کسی کی تقلید کی اور نہ وہ
کسی کو قابل تقلید سمجھتا تھا، اُسے اس راہ میں جسمانی، روحانی، دماغی غرض ہر قسم کی مصیبتیں جھیلنی پڑیں
اور اسی میں اس نے جان دی،

نٹشے نے جو انقلاب پیدا کیا وہ مفید ہے یا مضر اس کا جواب مستقبل دیکھا، لیکن اس امر سے
انکار نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعض اصول نہایت معقول ہیں، ڈاکٹر سراقبال جن سے بڑھکر حقیقت کی
ترجمانی اور کون کر سکتا ہے، نٹشے کے متعلق لکھتے ہیں:-

۱۔ مقالات شبلی۔ ابن تیمیہ کے حالات زندگی میں، ۱۷۰ پیام مشرق

اگر فواخو اپنی زپیش او گر یز
در نئے کلکش غریو تندر است
نیشتر اندر دل مغرب فشر و
وستش از خون چلیپا احر است
آنکہ ہر طرح حرم تجناہ ساخت
قلب او مومن و مانعش کا فر است
خونیش را در ناب آن نمرود سوز
زانکہ بستان خلیل از آذر است

نٹشے کے فلسفہ کے خاص خاص اصول اور مسائل پر کتاب کے اندر کافی بحث موجود ہے، جس سے قارئین کو بخوبی پتہ چلیگا کہ اس کا فلسفہ کس شے سے عبارت ہے اور اس کے فلسفہ کو دیگر فلسفیوں کے فلسفہ سے کیا نسبت ہے، لیکن مؤلف نے اس کے تمام فلسفیانہ نظریوں کو مجتمع نہیں کیا ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے فلسفہ پر مجموعی رائے قائم کرنے میں وقت ہو اس لیے میں اس کے فلسفیانہ خیالات کو یہاں نمبر وار درج کرتا ہوں :-

۱۔ جتنے مسلک و نظریے عالم وجود میں آئے یا جتنے تصورات وقتاً فوقتاً قائم کئے گئے سب مجموعہً اخلاط میں، اور دنیا کی موجودہ تہذیب و تمدن سے تزکیہ اخلاق نامکن ہے، اس لئے انسان کا نصب العین یہ ہے کہ ایک جدید فلسفہ، ایک جدید اخلاقیات اور ایک جدید تمدن قائم کرنا چاہیے۔
۲۔ اشیاء کی قدر و قیمت میں کسی کی نیت و ارادہ کو دخل نہیں ہے، نتائج اور صرف نتائج پر تمام اشیاء عالم کی نیکی و بدی موقوف ہے،

۳۔ شوپن ہار کا فلسفہ "فلسفہ عزم" تھا، نفس عزم میں نٹشے اس کا ہنجیال تھا، لیکن اس کا دعویٰ تھا کہ یہ عزم و ثبات اور جدوجہد صرف حیات کے لیے نہیں ہے (جیسا کہ ارتقاء میں وغیرہ کا خیال ہے) بلکہ قوت و طاقت کے لیے، پس نٹشے کا فلسفہ "فلسفہ عزم للقدرة" تھا، اسی پر وہ سائنس اور تمام حقائق و معارف کی بنیاد قائم کرنا چاہتا تھا،

۴۔ "دماغ" "جسیات" کے ہاتھ میں صرف ایک اوزار ہے جسے ہم عقل خرد (LITTLE REASON)

کہتے ہیں، اور یہ دماغ عقل خرد "جسم" کا ساختہ و پروانختہ ہے، سب سے بڑی عقل خود "جسم" ہے،
 ۵۔ علم اسی حد تک مفید ہے سمجھا جاسکتا ہے جس حد تک وہ بقاؤ حیات اور حصول قوت
 میں معاون ہو، اس رو سے "مخالطہ" اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ "حق"۔

۶۔ حق و باطل حسن و قبح خیر و شر نیکی و بدی یہ سب تعبیری اوصاف اور اضافی الفاظ ہیں
 ان کی کوئی مستقل ہستی نہیں، ان کا وجود بالعرض ہے نہ کہ بالذات،

۷۔ انسانی ترقی کی آخری منزل "فوق البشر" ہے، پس ہر اس مذہب یا مسلک کو مٹیا
 کر دینا چاہیے جو اس کے لیے سد راہ ہو،

۸۔ دنیا کے انسانی درحقیقت حیات و جذبات کی دنیا ہے، اب تک دنیا کے متعلق
 جتنی رائیں قائم کی گئی ہیں، ان کی تہ میں ہی حیات و جذبات پنہان رہے ہیں، اور ان تمام حیات
 و جذبات کا واحد مرکز "عزم للقوة" ہے،

۹۔ بنی آدم اپنے اوضاع و اطوار اور اخلاق و عادات سے ہر زمانہ اور ہر ملک میں دو طبقوں
 پر منقسم رہے ہیں، اور یہ تقسیم "تفریق اخلاقیہ" کو مستلزم ہے، طبقہ خواص کے واسطے معیار اخلاق شہر
 و زالت اور قوت و ضعف ہے، طبقہ عوام کے لیے معیار اخلاق نفع و ضرر اور خط و کرب ہے،

۱۰۔ چونکہ صنف نازک عزم و ثبات میں صنف غالب کی ہمسری نہیں کر سکتی، اس لیے قدرتی
 طور پر عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق و اختیارات نہیں ملنے چاہئیں،

ترجمہ کے بارے میں یہ عرض ہے کہ انداز بیان کی پیچیدگی اور جرمن الفاظ کی موجودگی کی وجہ
 سے مجھے اس کام میں بہت دقت پیش آئی، میری تمنا تھی کہ ترجمہ با محاورہ بھی ہو اور لفظی بھی، لیکن
 اکثر مقام پر اس تمنا کا پورا ہونا ناممکن تھا، اس لیے میں نے تمام پیچیدہ عبارات کا آزاد ترجمہ کیا ہے،
 تاکہ قارئین کرام کو مطالب اخذ کرنے میں سہولت ہو، بہر حال میں نے اس کا التزام کیا ہے کہ کوئی

ضروری بات ترجمہ سے نہ رہ جائے، جہاں کسی شخص یا کسی کتاب کا حوالہ لگایا تو میں نے وہیں ہے
 اردو میں لکھ دیا ہے اور حاشیہ پر اسے انگریزی میں لکھا ہے، میں نے تقریباً تمام مشاہیر کے حالات
 زندگی مختصراً حاشیہ پر لکھ دیئے ہیں، جرمن اسماء کا تلفظ عموماً انگریزی قاعدہ سے کیا ہے، اس لیے
 لغزش ہونی لازمی ہے، (حاشیہ پر ان کا صحیح املا درج ہے تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو)

اس سلسلہ میں میں اپنے محترم عزیز مولوی سید نور الہدیٰ ندوی بی اے (آنرڈ) مرحوم و مغفور
 کا ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا، مرحوم ترجمہ میں برابر میرے معاون و مددگار رہے، ترجمہ کو اوّل سے
 آخر تک دیکھا، جا بجا تصحیح کی، مشورے دیئے اور حواشی پر نوٹ لکھنے کی مجھ سے فمائش کی، مرحوم کی
 سچی اگر میرے شامل حال نہ ہوتی تو مجھے بہت زیادہ دشواری ہوتی، کاش مرحوم اس وقت زندہ
 رہتے اور اپنی دیرنیہ آرزو کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے، مالک و وہماں کی درگاہ میں یہ دعا،
 کہ وہ مرحوم کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے، آمین، قارئین کرام سے بھی میری التجا ہے کہ وہ مرحوم
 کو ذکر خیر اور دعائے مغفرت سے یاد کریں،

آخر میں یہ گزارش ہے کہ ترجمہ میں غلطیاں بھی ہونگی، لغزشیں بھی، زبان کی خامی بھی ہوگی
 اور عبارت کی سچیدگی بھی، لیکن چونکہ اس میدان میں یہ میرا پہلا قدم ہے اور یہ میری پہلی علمی کوشش
 ہے، اس لیے قارئین سے خطا پوشی اور عیب پوشی کی امید رکھتا ہوں، اگر پبلک نے میری حوصلہ افزائی
 کی تو بہت ممکن ہے کہ میں کسی دوسری علمی خدمت میں ہاتھ لگانے کی ہمت کر دوں،

خاکسار

سید مظفر الدین ندوی، لکچرار ڈھاکہ یونیورسٹی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ از مولف

علمی اور اصطلاحی معنوں میں نئٹے فلسفی نہ تھا، لیکن خود نئٹے کا قول ہے کہ حقیقی فلسفی وہ لوگ ہیں جو مقنن ہیں، حکمران ہیں اور اپنے عہد کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اس تعریف کی رو سے وہ یقیناً فلسفی تھا۔

نئٹے فطرۃً صنّاع واقع ہوا تھا، لسانیات کی تعلیم نے اس کے اس وصف کو اور زیادہ چمکا دیا۔ چنانچہ اس کی تصنیفات خاصکر ”خطبہ زردشت“ میں جابجا ایسی عبارتیں ملتی ہیں، جو لطافت و شیرینی اور شان و شوکت میں نعمون کی ہمسری کرتی ہیں، اسکی دلکش عبارت آرائی اور لطیف مضیون نگاری اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیگی، نئٹے شاعر اور فلسفی دونوں تھا،

لسانیات کی پروفیسری کے زمانہ میں اُسے نہایت تلخ تجربہ ہوا اور الفاظ کے ہیر پھیر سے بہت کچھ برداشتہ خاطر ہوا، آخر اس نے چونتیس سال کی عمر میں ”الفاظ“ کا مطالعہ چھوڑ کر ”معانی“ کا مطالعہ شروع کیا، وہ اب عضویات کا سرگرم متعلم ہو گیا، اور اسکی تحریروں میں علم حیات کا ایک نیا رنگ غالب ہو گیا، یہ سچ ہے کہ نئٹے نے ”کتا بون“ سے بہت زیادہ اور ”زندگی“ سے بہت کم استفادہ کیا، نیز یہ کہ وہ علم حیات کا دلدادہ تھا لیکن ماہر نہ تھا، لیکن اس نقص کی تلافی یوں ہو گئی تھی کہ وہ انسان کے مستقبل پر بہت زیادہ اعتماد رکھتا تھا،

سرفرنس گیلٹن نے بھی (جو تدریسات کا بانی تھا) نٹشے سے زیادہ (جو "فوق البشر" کا
موجد تھا) اعتماد اور امید نہیں ظاہر کی، نٹشے تدریسات کا علمبردار تھا، نٹشے کے دعوے اور نظریے
جن پر اس نے اپنی ساری کوشش صرف کر دی بالاختصار یہ ہیں :-

۱۔ دنیا مجموعی حیثیت سے نہ اچھی ہے نہ بری، اسکی نہ کوئی غرض ہے نہ غایت، یہ ایک پُر
منظر ہے جس کا اعادہ ہمیشہ ہوتا رہیگا،

۲۔ اب تک نوع انسان کا کوئی نصب العین نہ تھا ایک خود ساختہ نصب العین کا رآمد
ثابت ہوگا اور انسان کی قوت کو بڑھائے گا، "فوق البشر" کے ہاتھوں یہ نصب العین قائم ہوگا
"فوق البشر" زندگی کو بہتر بنانے والی تحریک اور "عزم للقدوة" کا منظر ہے،

۳۔ ہر اس مذہب کو اور ہر اس مجموعہ قوانین سیاست و اخلاق کو جو زندگی کے منافی ہو
اور جو "فوق البشر" کے ظور میں موجب توقف ہو، نیست و نابود کر دینا چاہیے صرف زبردست
اور قوی الارادہ اشخاص کا تیار کردہ مجموعہ قوانین زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے شایان شان ہو سکتا
۴۔ مسیحی مذہب جس میں صرف غلاموں کی اخلاقیات ملحوظ ہے، حیات انسانی کا سب سے
بڑا خوفناک دشمن ہے، مسیحیت "انتخاب طبعیہ" کا مقابلہ کرتی ہے، مسیحیت دنیا کی سب سے بڑی کڑی
اور دامن انسانیت کا ہمیشہ رہنے والا بدنام داغ ہے،

۵۔ چونکہ "فوق البشر" کے ظور میں ابھی عرصہ درکار ہے اس لیے ہمارا مقصد سر دست ممتاز
اشخاص کی ایک جماعت پیدا کرنا ہے، یہ ممتاز اور سربرآوردہ اشخاص صرف عارضی چیز ہونگے،

۱ Sir Francis Galton انگلستان کا ایک مشہور معاشری مصلح تھا، ۱۸۶۲ء میں
پیدا ہوا، اس نے تمدن پر متعدد کتابیں اور رسالے لکھے، اس نے اپنی ساری کوشش ناکارون اور اپاجون
کے نوالد و تناسل کی روک تھام میں صرف کر دی مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا،

ان کے بعد ایک نئی صنف (فوق البشر) پیدا ہوگی،

۶۔ انسانی ترقی کی راہ میں ہماری فوری تدابیر یہ ہیں، (۲) موجودہ قوانین مناکحت پر مبنی

ضروریات کے مطابق نظر ثانی کرنا، (ب) نوجوانوں کو مناسب تعلیم دینا، (ج) متحدہ یورپ قائم کرنا (د) مسیحیت کو نیست و نابود کر دینا،

اس چھوٹی سی کتاب میں نٹشے کے فلسفہ کے خاص خاص مسائل پر صرف بحث ہو سکتی

ہے، جو شخص اس کے فلسفہ کو بالاستیعاب پڑھنا چاہے وہ اسکی تصانیف کا مطالعہ کرے، فلس

نے اٹھارہ جلدوں میں ان کا انگریزی اڈیشن شائع کیا ہے، ہم اس انگریزی ترجمہ کے اڈیٹر

ڈاکٹر لیوی کے شکر گزار ہیں کہ انھوں نے ہمیں اس کتاب میں جا بجا اقتباس کرنے کی اجازت

نٹشے کی صحت اکثر خراب رہی جسکی وجہ سے وہ اپنے فلسفہ کو یکجا مجتمع نہیں کر سکا، اسکی

تحریریں گویا اوراق پر نشان تھیں، اسکی نصف کتابیں (یعنی "حادثہ کا آغاز" خیالات بے وقت

"خطبہ زروشت" اخلاقیات کی ابتداء و اکثر کی حیثیت "مسیحیت کی تردید" صحیح معنوں میں مسلسل

تصانیف کا حکم رکھتی ہیں اور بقیہ نصف کتابیں ۲۰۰ کم و بیش غیر مربوط کما وتوں، خطبوں اور

امثال کا مجموعہ ہیں، اسلیے اس کے فلسفیانہ مسائل کو مرتب کرنا سبب مشکل ہے، اس اعتراض کا

دفاع یوں کیا جاتا ہے کہ نٹشے غیر مستقل تھا، اس کے مزاجی نشیب و فراز کی یہ کیفیت تھی کہ مشکل

سے کوئی مضمون ایسا ملے گا جسکا ایک بیان دوسرے بیان کی تردید نہ کرتا ہو، لیکن یہ عذر گناہ

بدتر از گناہ کا مصداق ہے، نٹشے کی مدافعت ایک اور طریقہ سے کی جاتی ہے جو اس کے موزوں

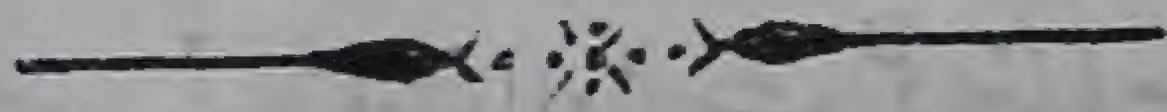
حال ہے اور جو قارئین کے نزدیک اس کے پیغام عمل کو وسیع اور پراثر بنا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے

نٹشے کی کمزوریاں اور غلطیاں کچھ ہی ہوں، اگر اس کی پر امن اور محفوظ طرز زندگی پر نظر

کی جائے، اسکی آزادی اور بے فکری کا خیال کیا جائے اور اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ

اُسے غریبون اور بیکسوں کے حالات زندگی کا رتی برابر بھی علم نہ تھا تو یہ کمزور یا ناقابلِ نظر انداز اور یہ غلطیاں لائقِ درگزر ہیں، نشتے کی مدافعت میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی خرابی صحت کے باوجود اپنے عہد کے خلاف جنگ کرتا تھا اور حق ہو یا ناحق وہ ہمیشہ شہسواری کے حملہ کو پاپیاء حملوں پر ترجیح دیتا تھا، یہ درست ہے کہ اس نے "کہان" "کدھر سے" اور "کیوں" کے مسائل کا حل نہیں کیا، ہم اب تک افلاطون کے غار میں ہیں، لیکن اس نے "فوق البشر" کی شاندار تحریک ہمارے سامنے پیش کر دی ہے جو مشہور شاعر سوئٹرن کے قصیدہ "مدح انسان" کا نہایت لطیف منظر ہے، اس قصیدہ کا حاصل یہ ہے:-

"انسان نے جنبش کی اور اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ ڈالیں، "نفس" انسان کیلئے دستورِ عمل ہے اور "دماغ" انسان کے لیے مشعلِ ہدایت، "روح" اور "حق" ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور علم کا خزانہ انسان کے پاس محفوظ ہے، افراد انسانی فانی ہیں مگر انسان "غیر فانی"، افراد کی زندگی کو فنا ہے، مگر "حیات انسانی" کو فنا نہیں، "انسان" ایک نہایت شاندار جوہر ہے کیونکہ وہ تمام اشیاء کا مالک ہو،

لے C. Swinburne کا انگلستان کا مشہور شاعر اور انشاع پر دانہ تھا، ۱۸۳۷ء

میں پیدا ہوا، اس نے متعدد نظمیں اور قصیدے لکھے، ٹریبیڈی میں بھی اُسے خاص دخل تھا،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اول

فریڈرک نٹشے کی سوانح عمری

نام | جرمن زبان میں ”نزکی“ (Nizki) اور پکوری (Pakorni) کے معنی ”خاکسار“ کے ہیں، جرمنی میں اکثر اشخاص ”پکوری“ کہلاتے ہیں، لیکن ”سیلوک خاندان“ کے لوگ عموماً ”نزکی“ کہلاتے ہیں؛ یہ لفظ مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے، جن میں ایک نٹشے (Nietzsche) بھی ہے،

نسب | نٹشے اور اس کی بہن نے اپنا خاندان بہت اعلیٰ بتایا ہے، اس اعلیٰ نسب پر اول الذکر کو خصوصیت سے تازہ تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے خود دار فلسفی کے اخلاق و عادات پر اس کی خاندانی رفعت کا بہت کچھ اثر پڑا ہے، نٹشے اپنے آپ کو ”کونٹ“ یعنی ”نواب“ کے خاندان سے بتاتا ہے جو مذہبی عقائد کی بنا پر پولینڈ سے فرار ہو گیا تھا، اس سے بچپن میں کسی نے یہ بات کہی ہوگی اور اسے یقین آگیا، چنانچہ ایک روز فخریہ کہنے لگا کہ ”کونٹ نٹشے“ کبھی جھوٹ نہیں بولتا،

اب تک کسی نے یہ نہیں ثابت کیا کہ آیا نشتے کا یہ بیان واقعیت پر مبنی تھا یا نہیں، ہمیں خود نہیں معلوم، بہر حال یہ عجیب بات ہے کہ جمہوریت کا جانی دشمن، امارت و ریاست کا ولد اور تواضع و خاکساری کے خلاف ہر تحریک کا حامی ایسے نام سے مشہور ہوتا ہے، جس کے معنی "خاکسار" کے ہیں اور مستحیت کا دشمن ایسے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے جو نسلاً بعد نسل پادریوں کا خاندان تھا،

پیدائش | فریڈرک نشتے، راکن مین ۱۵ اکتوبر ۱۸۴۴ء کو پیدا ہوا، اس کا باپ "کارل لڈوک نشتے" راکن کا پادری تھا جو پریشیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اسکی شادی "فرینسیکا اوبلر" سے ۱۰ اکتوبر ۱۸۴۳ء کو ہوئی تھی، میان بی بی دونوں کے آباؤ اجداد پادری تھے، فریڈرک نشتے کے بعد ان کی دو اولادیں اور ہوئیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لڑکا دو برس کے اندر فوت ہو گیا اور لڑکی (ایلیئر تھ) اپنے نامور بھائی کے بعد بھی زندہ رہی بلکہ اب بھی زندہ ہے، اور واسپار مین سکونت پذیر ہے، ایلیئر تھ اپنے بھائی کے فلسفہ کی بحد قدروان ہے اور اسکی زندگی کی ایک پر جوش سوانح نگار،

ایام طفولیت | فریڈرک نشتے کی عمر مشکل سے چار سال کی ہوگی کہ اس کا باپ زنیہ سے گرا اور اسکے دماغ پر سخت ضرب پہنچی یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہی حادثہ اس کے اختلال دماغ کا باعث ہوا جس کا دورہ اُسے اکثر ہو جایا کرتا تھا، بہر حال اس حادثہ کے ایک سال بعد اس نے وفات پائی، فریڈرک پر باپ کی موت نے بہت گہرا اثر ڈالا،

راکن جہان فریڈرک نے اپنی زندگی کے ابتدائی چار سال گزارے نامبرگ کے قریب، جو اُس وقت ایک مرکزی شہر تھا اور جہان عام ضروریات کا سامان مہیا رہتا تھا، اس کا انتظام ایک مختصر جماعت کے سپرد تھا جس میں وکلاء، حکام، پیشوایان مذہب اور سربراہان دورہ

حضرات شریک تھے، فریڈرک کی بیوہ مان کے اعزانا میرگ میں رہتے تھے اسلیے یہ کنبہ بھی شہر
میں وہیں منتقل ہو گیا،

نٹشے اپنی عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ سنجیدہ اور متفکر رہا کرتا تھا، وہ ایک سنان گاؤں
کو پسند کرتا تھا اور پادری ہونے کا از حد شوق تھا، بلکہ اسکول کے طلبہ نے اُسے پادری کا لقب بھی
دیدیا تھا، ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ بارش میں اسکول سے واپس آ رہا تھا، اور اس وقت اسکے
پاس نہ اور کوٹ تھا نہ چھتری، تاہم وہ نہایت اطمینان کے ساتھ پادریوں کی طرح خرامان خرامان
آ رہا تھا، مان نے خود پسینی کیساتھ اپنے بچہ کا انتظار کر رہی تھی، جھٹک کر پوچھا کہ "بارش ہو رہی ہے
دوڑ کر کیوں نہیں آئے؟" نٹشے نے گھبرا کر جواب دیا "اماں جان اسکول کا قانون ہے کہ راستہ
میں دوڑنا نہیں چاہیئے"

اگرچہ نٹشے کے بعض بھولی اور رستق بھی تھے تاہم وہ زیادہ تر اپنا وقت مان، بہن، دادی
اور چچی کیساتھ گزارتا تھا، عورتوں کی صحبت اس پر اثر کئے بغیر نہ رہی، چنانچہ اس کے مزاج میں
از حد نزاکت تھی، اسکی طبیعت میں خود نمائی کا عنصر غالب تھا، اور وہ شاعری و موسیقی کا از بس
دلدادہ اور گرویدہ تھا، نٹشے مجموعی حیثیت سے اچھا لڑکا تھا، لیکن اکثر قبل از وقت کام کر بیٹھتا
تھا، دس بارہ برس کے سن میں وہ ڈرامے اور مین لکھتا، گھر میں ہر شخص کی سالگرہ پر وہ ایک
نظم ضرور تیار کر لیتا، علم موسیقی اسکی زندگی کا جزو لا ینفک تھا،

ابتدائی تعلیم | نٹشے جب تک راکن میں رہا اپنے باپ اور وہیں کے ایک معلم سے پڑھ لیا کرتا تھا
مگر جب نامبرگ میں آیا تو پہلے ایک ابتدائی اسکول میں ایک سال تک تسلیم حاصل کی اور پھر
چند سال تک ایک غیر سرکاری اسکول میں پڑھتا رہا، ۱۸۵۴ء میں وہ نامبرگ کے گرامر اسکول
میں داخل ہوا، اس کے باپ "کارل لڈوک نٹشے" نے پادری کا عہدہ خود ولیم شاہ پر دیا

کی سفارش سے حاصل کیا تھا اسیلئے اسکی بیوہ کو سفارشوں کی کمی نہ تھی، چنانچہ ۱۸۵۷ء میں اسکے لڑکے فریڈرک نٹشے کو سیفوریٹا کے ایک مشہور و معروف اسکول لینڈ اسکول میں پڑھنے کے لیے چھ سال تک وظیفہ مل گیا، نامبرگ کا مدرسہ خارجہ تھا، (جہاں دارالاقامہ نہ تھا) اور سیفوریٹا کے اسکول میں دارالاقامہ بھی تھا، جہاں طلبہ کے عادات و اطوار کی بھی نگہداشت کیجاتی تھی، نصاب تعلیم میں زیادہ تر یونانی اور لاطینی کتابیں شامل تھیں، جرمنی کے اکثر مشاہیر نے ابتدائی تعلیم اسی اسکول میں حاصل کی ہے، مثلاً نوآس (Novalis) جو مشہور شاعر تھا، شلیگل (Schlegel) جو ادبیات و سائنات کا ماہر تھا، اور فکٹی (Fichte) جو بڑا فلسفی اور وطن پرست تھا،

نٹشے چودہ سال کی عمر میں اسکول مذکور میں ۱۸۵۷ء کے ماہ اکتوبر میں داخل ہوا، عورتوں کی صحبت میں وہ اتنے عرصہ تک رہا تھا کہ اسکول کی زندگی شروع میں اسے شاق گذری، وہ اسکول کے قوانین و ضوابط کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، وہ طلبہ کے سامنے شرماتا تھا، اور باہر بہت کم نکلتا تھا، ہفتہ میں صرف ایک بار اپنی ماں بہن سے ملنے کے لیے مکان جاتا تھا، اس اسکول میں طلبہ کو بہت زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی تھی، سیر و تفریح کا موقع بہت کم ملتا تھا، دل و دماغ کی تازگی کے لیے گاہے گاہے ان کو کھیلنے اور تیرنے کی اجازت ملتی تھی، بہت زیادہ کد و کاوش اور تنگ و دوکانشاہ تھا کہ اسکول سے لائق محصلین پیدا ہوں، جب کتب بینی اور قواعد کی پابندی سے نٹشے کا جی گھبراتا تھا (کیونکہ مختصر چھٹی سے کثرت کار کی پریشانی بالکل دور نہیں ہو جاتی) تو وہ ایک روز نامچہ میں اپنے تمام مشاہدات، احساسات اور توقعات کو یکجا قلمبند کر کے اپنی دبستگی کر لیا کرتا تھا، اس یادداشت کا مطالعہ دیکھپی سے خالی نہیں، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر تخیل آرایان کرتا تھا، اس کے تخیلات عموماً دور

اور قبل از وقت ہوتے تھے، غور کرو کہ چودہ برس کا لڑکا اور محاسن شاعری پر چہ میگوئیان،
 اس روزنامہ میں وہ چند سطرین بہت زیادہ اہم ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
 اپنے آبائی عقائد کو کس طرح بتدریج نسیا نسیا کر دیا، وہ یکایک ایسا نہیں کرتا، اول اول اس کے
 دماغ میں شیلر، ہولڈرن اور بیرن کی تحریریں اور نیز اس کے اساتذہ کی نکتہ چینیان سوت
 ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دو ہزار سال کے مستند مذہب (مسیحیت) کی زنجیروں
 کو کاٹ کر اپنی زندگی کے جہاز کا لنگر اٹھاتا ہے اور یہ جہاز بلا نا خدا یا قطب نما کے شکوک و
 شبہات کے سمندر میں غوطہ کھاتا رہتا ہے،

نٹشے کے پر لطف دن تعطیل کے دن ہوا کرتے تھے جب کہ وہ نامبرگ میں اپنے اعزا
 کے ساتھ رہتا اور کبھی لوگوں سے ملنے جلنے کے لئے دوسری جگہ چلا جاتا، چنانچہ ایام تعطیل میں

۱ C. Schiller جگر جرمنی کا ایک مشہور شاعر تھا، ۱۷۵۹ء میں پیدا ہوا، اس نے

نٹشے میں "انسان کی حیوانی اور دماغی قوت کے باہمی تعلقات" کے نام سے ایک کتاب لکھی جو بہت مقبول
 ہوئی، اس کی دوسری مشہور کتاب "سی سالہ جنگ کی تاریخ" ہے، وہ جرمن شاعر گئے کا ہم عصر و رفیق تھا، ۱۷۸۶ء میں اس کا انتقال ہوا

۲ J. C. Holderlin (نٹشے ۱۷۷۶ء) جرمنی کا مشہور شاعر تھا، اُس نے یونانی ڈراموں کا

ترجمہ کیا، وہ یونانی طرز شاعری کا تتبع کرتا تھا، اس کے اشعار کی مجموعہ ہمیں ہیں، صرف قطعات اور چیدہ چیدہ قصیدے شائع
 ہوئے

۳ Lord Byron ۲۲ جون ۱۷۸۸ء میں پیدا ہوا، اسکول میں وہ س کا درجہ پر جو اس دو برس

تھی عاشق ہوا، مگر اس نے بے اتفاقی کیساتھ انکار کر دیا، ۱۸۰۵ء میں اسلار سے شادی کی مگر سال کے اندر ہی تفرقہ کی

نوبت آئی، جس پر چہ میگوئیان خوب ہوئیں، بیرن انگلستان سے بیزار ہو کر دیگر یورپین ممالک میں چلا گیا، جنوری ۱۸۲۴ء میں وہ ترکو

کے خلاف یونانی جنگ میں شریک ہوا، اور سابق یونان کی عظمت و جلال پر زمین لکھ کر یونانیوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا، فوجی

خدمت میں آٹھ ماہ سپہیم سے دوچار ہونا پڑا، ۱۹ اپریل ۱۸۲۶ء کو بخار میں مبتلا ہوا اور چند روز میں دنیا سے رحلت کی۔

ہم اسے کبھی جینا اور ڈسٹن مین پاتے ہیں اور کبھی ہارنڈ کے پہاڑوں پر،
 اسکول میں اس کا آخری سال بہت پر امن گذرا، کیونکہ اعلیٰ جماعت کے طلبہ پر عموماً
 تشدد کم ہوتا تھا اور دوسرے یہ کہ اس نے اس اثنائے میں بے فکری اور آرام طلبی کی مشق کر لی
 تھی، کبھی وہ پروفیسروں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور کبھی رفقاء کی صحبت میں، پیانو بجاتا تھا، جرمنیہ
 (علی انجن) نے جسے نٹشے اور اس کے رفقاء نے قائم کیا تھا، اس کے دل و دماغ پر بہت
 اچھا اثر کیا،

اس کے اسکول سرٹیفکٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل اور جرمن، یونانی اور لاطینی
 زبانوں میں اسکی استعداد اچھی تھی، لیکن ریاضی میں وہ کمزور تھا، اس نے پیفورٹا کا اسکول
 ستمبر ۱۸۶۲ء میں چھوڑا اور اپنے دوست ڈیوسن (Deussen) کیساتھ
 بون یونیورسٹی میں داخل ہوا،

یونیورسٹی کی تعلیم | جرمن یونیورسٹیوں کے طلبہ عموماً آزاد اور فرحت افزا زندگی گزارتے ہیں،
 جسکی یاد کبھی فنا نہیں ہوتی بلکہ ضعیفی میں بھی سکون اور طمانیت کا باعث ہوتی ہے، شروع
 میں طلبہ کی شاندار اور پر شکوہ طرز زندگی نٹشے کو بہت مرغوب خاطر معلوم ہوئی اور چند ہی
 روز میں شرابی، گویا، اور جھگڑا لو بن بیٹھا، لیکن باپ اور سابق استاد کی یاد اب تک
 تازہ تھی، اسلئے فوراً ہی اسے شراب نوشی، آوارہ گردی اور عشق بازی سے نفرت ہو گئی
 اور مطالعہ کتب میں منہمک ہو گیا، اس وقت بھی اس کی دلچسپی کا واحد سامان موسیقی
 تھا، اب تدار میں چھ ماہ تک وہ لسانیات اور مذہبیات دونوں میں مصروف رہا، لیکن
 بعد ازاں مؤخر الذکر کو چھوڑ کر اس نے ساری توجہ لسانیات پر مبذول کی، وہ متعدد
 درجن میں شریک ہوتا تھا، اس کے خاص اساتذہ سیبل، جان، اور کل تھے،

طلبہ نے نٹشے کا نام سرگلاٹ رکھ دیا تھا کیونکہ وہ موسیقی کا از حد دلدادہ تھا، فرنیو نیا (کلب) میں نغمہ دسرود کے سارے کام وہی انجام دیتا تھا، اس پاس کی مجلس سماع اُسکے لیے شادی مرگ تھیں،

نٹشے اب ستریت سے کوسوں دور ہوتا جاتا تھا، ایسٹر کی تعطیل (۱۸۶۵ء) میں اس نے ایک ہی تقریب میں شریک ہونے سے انکار کر دیا جس پر اسکی مان کو سخت قلق اور غصہ ہوا، اس واقعہ کے بعد اس نے اپنی بہن کو جو اس کے لیے سجد پریشان ہو رہی تھی یہ لکھا "اگر تم روحانی سکون و مسرت چاہتی ہو تو ستریت پر قائم رہو، اور اگر تم حق کی حانی ہونا چاہتی ہو تو جستجو کرو۔"

اسی سال نٹشے بون یونیورسٹی چھوڑ کر لیپسک یونیورسٹی میں داخل ہوا، وجہ یہ ہوئی کہ ایک طرف ہم جماعت طلبہ سے اسکی کشیدگی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، اور دوسری طرف اس کا ہر لغزیرہ پروفیسر رگل لیپسک چلا گیا تھا، دو سال تک وہ بڑی محنت و دسوزی کیساتھ یونانی اور لاطینی

(حاشیہ صفحہ قبل) لے کے *Mein reiches Leben* جرمنی کا ایک مشہور مؤرخ تھا ۱۸۱۷ء میں پیدا ہوا، جرمنی کی

مختلف یونیورسٹیوں میں تاریخ کا پروفیسر رہا، فرانسیسی انقلاب کی تاریخ لکھی اور یہی کتاب اسکی شہرت کا باعث ہوئی،

۱۸۷۷ء (۱۳۹۶ء) جرمنی کا ایک مشہور ماہر لسانیات تھا، مختلف یونیورسٹیوں میں پروفیسری کی خدمت

انجام دی، اسنے "جرمن ادبیات پر ایک زبردست کتاب لکھی" اسنے یونانی اور لاطینی کے مشہور انشاء پر دازون کی تحریر و نکو کجا

جمع کر کے شائع کیا، *W. Ritschl* جرمنی کا ایک مشہور ماہر لسانیات تھا، یونانی اور لاطینی زبانوں میں

ید طولی رکھتا تھا، اس نے لسانیات پر متعدد رسالے لکھے ہیں اور بون یونیورسٹیوں میں وہ عرصہ تک پروفیسر رہا، ۱۸۷۶ء میں

پیدا ہوا، *C. W. Gluck* (۱۸۱۲ء - ۱۸۸۲ء) جرمنی کا ایک مشہور موسیقی دان

تھا، اس نے بہت سے راگ اور نغمے ایجاد کیے، موسیقی پر اس نے رسالے بھی لکھے، بعد کے آنے والے موسیقی دان

اسی کا متبع کر کے مشہور و معروف ہوئے،

زبانوں کو پڑھتا رہا، وہ کرٹیس، روشٹریشندرف اور رکل کے درس میں برابر شریک ہوتا تھا، موصوفہ لنگر
 پروفیسر خصوصیت کے ساتھ اس پر مہربان تھا، پروفیسر موصوفہ ہی کی سفارش سے اُسے یکایک
 نوکری ملگئی اور اسکی سرکاری زندگی کا آغاز ہوا، (تفصیل آگے آئیگی)

لیپسک میں دو سال کے عرصہ میں منٹشے نے شوپن ہار کی تحریر دن سے اچھی طرح قہقہہ
 حاصل کر لی، وہ اس زشت فلسفی پر فریفتہ ہو گیا جس کی مشہور کتاب "دنیا حقیقی اور خیالی حیثیت"
 نے اس کے خیالات میں انقلاب پیدا کر کے اس کو ہمیشہ کے لئے مسیحیت سے برگشتہ خاطر کر دیا
 چنانچہ اسکی تمام تصنیفات میں اسی فلسفی کے عقائد کی جھلک پائی جاتی ہے،

لیپسک میں اسکی زندگی پر لطفت گزری، ہمدرد اور خلص رفقار کی صحبت تھی، ہر دلی
 اور شفیق اساتذہ کی زیارت ہوتی تھی، تھیٹر اور تماشا گاہوں کی سیر تھی،

فوجی خدمت | سیفورتا ہی میں منٹشے کی قوت بینائی کمزور ہو چکی تھی، باین ہمہ اس کو ۱۸۶۶ء میں ایک سال
 کے لیے فوج میں داخل ہونا پڑا، کیونکہ پریشیا کی فوج میں مزید سپاہیوں کی ضرورت تھی اور
 حکام ان لوگوں کو بھی بھرتی کر لیا کرتے تھے جو عموماً معذور خیال کئے جاتے ہیں، اگرچہ یہ خدمت
 منٹشے کی خواہشات اور توقعات کے خلاف تھی، تاہم اس نے اس سے بہت کچھ فوائد حاصل کئے،

۱۸۶۸ء میں Schopenhauer نے "ڈیننگ" میں پیدا ہوا، باپ خزانچی اور مان ناول نگار
 تھی، بچپن میں کاروبار میں ہاتھ لگایا، طبیعت اچاٹ ہوئی، کاننجن یونیورسٹی میں (۱۸۶۹ء سے ۱۸۷۱ء تک) اور برلن
 یونیورسٹی میں (۱۸۷۱ء سے ۱۸۷۳ء تک) علوم مادی، فلسفہ اور سنسکرت کی تعلیم حاصل کی، افلاطون اور کینٹ کا تتبع کرتا تھا
 برلن میں اس نے ۱۸۷۲ء سے ۱۸۷۳ء تک فلسفہ پر لکچر دیئے، مگر ناکامی ہی سے ہر جگہ واسطہ پڑا، آخر میں اس نے عربی
 اختیار کی، عرصہ کے غور و فکر اور تحقیق و تدقیق کے بعد اس نے اپنے فلسفہ کو مرتب کیا، اس کا فلسفہ "فلسفہ اعظم"
 (Philosophy of will) کے نام سے موسوم ہے، ۱۸۷۶ء میں اس نے انتقال کیا،

نامبرگ کے توپ خانے میں کچھ دن کام کرنے کے بعد وہ اچھا خاصہ سپاہی بن گیا، وہ اپنے ساتھیوں میں اپنی شہسواری پر ناز کرتا تھا، لیکن اسکی فوجی زندگی اور اعلیٰ منشی دونوں نے مل کر اس کو تدمراج، جھگڑا اور فرعون بنا دیا،

چند مہینے کام کرنے کے بعد ایک ناگہانی حادثہ نے اسکی فوجی زندگی کا خاتمہ کر دیا، ایک روز گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس کے سینہ کی رگ پر ضرب پہنچی، نشتر دیا گیا، زخم تو اچھا ہو گیا لیکن کمزوری آخر دم تک باقی رہی، اگرچہ اس حالت میں بھی وہ اختتام سال تک فوجی خدمت پر مامور رہا، تاہم بہت زیادہ محنت و مشقت نہ کر سکا، خدمت سے علیحدگی کے وقت اسکو "لفٹنٹ" کا لقب عطا ہوا،

مزید تعلیم لیسٹک میں نٹشے نے پھر اپنا سلسلہ تعلیم جاری کیا، لسانیات میں اُسے اچھی دستگاہ حاصل تھی، جسکی وجہ سے وہ پروفیسر رکل کا منظور نظر بنا ہوا تھا، اسی نے اُس پر اگلے لوگوں کی عظمت کا سکھ بیٹھایا اور یونانی تمدن کی محبت اس کے دل میں جاگزین کر دی، نٹشے پہلے غیر مستقل تھا اور بیک وقت متعدد کاموں میں ہاتھ لگانا چاہتا تھا، رکل ہی نے اس کو اس آفت سے نجات دلائی اب نٹشے کا قول تھا کہ انسان کو ایک ہی فن میں کامل اور ماہر ہونا چاہیے،

پروفیسر رکل اور حکمائے یونان کے علاوہ لیسٹک کے اور دو اشخاص نے نٹشے کے خیالات و اعتقادات پر گہرا اثر کیا، ایک شو پنہار جس کا ذکر اوپر ہو چکا، اور دوسرا واکٹر، عمر بھر نٹشے موسیقی کا

W. R. Wagner لینیگ میں ۱۸۴۲ء میں پیدا ہوا، اور وین میں ۱۸۸۲ء میں انتقال کیا، وہ موسیقی

میں ماہر تھا، اہل اور وسار اور نواب بادشاہ اسکے مداح اور قدردان تھے، اس کا اصلی کارنامہ یہ تھا کہ اس نے ڈراموں کے راگ

و گیت میں اصلاح کی، اس کا خیال تھا کہ ڈراما کے دلکش بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شاعری اور موسیقی دونوں

کا عنصر مناسب مقدار میں موجود ہو، اگر اس تناسب کا نہ خیال کیا جائے تو ڈراما کی دلفریبی جاتی رہے گی،

شاہق رہا، اسلئے اس نے وائٹ کی موسیقی اور پھر خود وائٹ سے واقفیت حاصل کی، وائٹ کی زبردست شخصیت کا جادو اس پر چل گیا اور وہ اس کا جان نثار چیل بن گیا،

یونیورسٹی کی پروفیسری | ہیل یونیورسٹی میں معلم سائنات کی جگہ خالی ہوئی، یونیورسٹی نے پروفیسر کل کو حق انتخاب دیا، اس نے مجلس انتظامیہ (سینیٹ) میں نشستے کی سفارش ان الفاظ میں کی، "یہ جو چاہے گا کرے گا" جس پر ہمارا نوجوان فاضل جو بیس سال کی عمر میں سائنات کا پروفیسر مقرر ہوا، اس نے اب تک "ڈاکٹر" کی ڈگری حاصل نہیں کی تھی، مگر لیسک کے شعبہ فلسفہ نے امتحان لیے بغیر صرف اسکی سابق تصنیفات کے صلہ میں اسے "ڈاکٹر" کی اعزازی ڈگری عطا کی، ۲۸ مئی ۱۹۶۹ء کو پروفیسر نشستے نے اپنا پہلا لکچر "ہومر اور سائنات" کے موضوع پر دیا، ابتدا میں اسکی تنخواہ ایک سو بیس پونڈ سالانہ متعین ہوئی، یہ رسم کافی نہ تھی، لیکن چونکہ اسکی چچی روزلی اس کے تعلیمی مصارف کے لیے معقول رقم چھوڑ گئی تھی اور اس کا چچا جس نے انگلستان میں کافی دولت فراہم کر لی تھی اس کے خاندان کی امداد کیا کرتا تھا، اسلئے اسے اطمینان اور بے فکری تھی، پروفیسر نشستے کو یونیورسٹی میں کام بہت کم کرنا پڑتا تھا، لکچر حسب دستور ہوتے تھے، مگر سائنات کے بہرہ میں کل آٹھ طالب علم تھے، یونیورسٹی کے وقت کے علاوہ وہ مقامی اسکول کی اعلیٰ جماعت کے لڑکوں کو یونانی پڑھاتا تھا،

ان لڑکوں میں نشستے کی زندگی پر لطف گزری، وہ عام نصابِ تعلیم چھوڑ کر ایک ادق کتا پڑھاتا، اس کی تدریس کا نقطہ نظر کمیت نہیں بلکہ کیفیت تھا، وہ ایک فہم اور ذکی لڑکے کو ماہر فن بنانے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیتا اور دیگر طلبہ کو ان کی قسمت پر چھوڑ دیتا،

ہیل کے لوگ عموماً الگ تھلگ رہتے ہیں، اسلئے نشستے کو شروع میں تنہائی محسوس ہوئی مگر کچھ دنوں بعد اسکی پریشانی دور ہو گئی اور دوستی کا سامان ہو گیا، نشستے نے جس کے لیے شخصیت

فطرۃ ثانیہ بن گئی تھی اپنے ایک دوست کو لکھا۔ مجھے ایک ایسا شخص (واگنر) ہاتھ آگیا ہے جو شو بہار کے قول کے مطابق ذہین ہے اور جس کا سینہ دل ہلا دینے والے فلسفہ سے معمور ہے، وہ دنیا کو خواب و خیال سمجھتا ہے، اس کے دل میں درد ہے، اس کے حوصلے بلند ہیں، میں اس کے قرب کو باعث تقدس سمجھتا ہوں۔“ (اسی واگنر کو نٹشے نے ۱۸۴۸ء میں ”تباہی کا پتلہ“ اور ”کھر کھرانے والا سانپ“ کا لقب دیا تھا)

واگنر سے نٹشے کی ملاقات لیپسک ہی میں ہو چکی تھی، ان دنوں واگنر ٹرین میں رہتا تھا نٹشے وہیں اس سے ملنے گیا، اس ملاقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واگنر کا جسکی موسیقی اور قومی تحریکوں کے مخالف جرمنی میں بشمار آدمی تھے، کٹر اور پکا چیلانگیا، نوجوان نٹشے پر واگنر کا سکھ پوری طرح بیٹھ گیا تھا اور اس کے اکثر خیالات و جذبات میں یہ اثر نمایاں ہے، ٹرین میں نٹشے کئی ہفتہ رہا، واگنر کے خاندان سے اسے اس قدر ربط ہو گیا تھا کہ ۱۸۶۹ء کے بڑے دن میں اسکی بی بی کو سیما نے تحائف خریدنے کا کام اسی کے سپرد کیا،

جنگ جولائی ۱۸۷۰ء میں فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ ہوئی، نٹشے سوئس پر و فیسر ہونے کی وجہ سے سوئسز لینڈ کی رعایا میں داخل تھا، اسلیے اس نے (اگرچہ بعد کو وہ قومی تفریق اور تنگ خیالی کو ناپسند کرتا تھا) زخمیوں کی تیمارداری کی غرض سے گورنمنٹ سے جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت طلب کی، اجازت ملتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا، اس نے یوچون چر اتمام سرکاری احکام و قوانین کی پابندی کی، وہ زخمیوں کو جرمنی سے لے آ رہا تھا کہ راہ میں پش و اسہال میں مبتلا ہو گیا، اسلئے اُسے مجبوراً اپنا کمیشن چھوڑ دینا پڑا، جنگ میں جن جگر خراش واقعات کا اس نے مشاہدہ کیا تھا وہ ان کے متعلق لب کھولنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا،

نٹشے ابھی پوری طرح اچھا بھی نہ ہوا تھا کہ یونیورسٹی میں پھر سلسلہ تدریس جاری کر دیا،

آخر کار اُسے فوجی خدمت نیز اپنی صحت سے لا پرواہی برتنے کی سزا بھگتنی پڑی، وہ بیمار پڑا اور امراض متعدّدہ مثلاً اعضا شکنی، بد خوابی، آشوبِ چشم، بد ہضمی وغیرہ کا آماجگاہ بن گیا، لوگ انورین بغرض تبدیل آب و ہوا دو ماہ تک مقیم رہا، رفتہ رفتہ اسکی صحت اپنی اصلی حالت پر عود کر آئی،

حادثہ کا آغاز اس اثنائین ننٹے کی پہلی کتاب "حادثہ کا آغاز" تیار ہوئی شروع میں کوئی چھاپنے والا دستیاب نہیں ہوا، خدا خدا کر کے شائع کے آخر میں کتاب چھپی، یہ کتاب حقیقت و اکثر کی طرح تھی، کتاب کا بنیادی اصول یہ ہے، "دنیا اور ہستی کو صرف ایک جمالی شے سمجھنا چاہئے ہنر خود انسان کی آنکھوں پر التباس و اشتباہ کی پٹی باندھ دیتا ہے، ہر امر کی تکمیل التباس پر موقوف ہے، کیونکہ اگر ہستی کے بے سود ہونے کا علم یقین پہلے سے ہو گیا تو پھر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، ننٹے یونان کے اس تمدن پر اعتراض کرتا ہے جو سقراط کے پہلے اور اس کے بعد تھا، اس کے نزدیک سقراط سے پہلے کا تمدن صرف گیت اور افسانہ سے لبریز تھا اور اس میں ظلم، تعدی اور نمائش کا رنگ غالب تھا، سقراط کے بعد کے تمدن میں بے شبہ معقولیت اور شائستگی تھی، مگر کمزوری اور بد اخلاقی کا پہلو لیے ہوئے، مصنف نے کتاب مذکور میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ کا تمدن سقراط کے عہد کے تمدن سے بہت کچھ مشابہ ہے،

ننٹے کی نظر میں معاشری اصلاح کی واحد صورت یہ ہے کہ اکثر کے پر اسرار نعمت و سرور کو حیات انسانی کا دستور العمل بنایا جائے، ننٹے کی صرف چند کتابوں میں باضابطگی اور خوش نظمی پائی جاتی ہے، ان میں ایک کتاب یہ بھی ہے، جس مبتدی کو مصنف کے حالات زندگی مطالعہ کرنا ہے اس کو اول اول اسی کتاب یا خیالات بے وقت کو پڑھنا چاہیے، اور ان کتابوں کو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، جو کہادون کا مجموعہ ہیں (مثلاً خطبہ زردشت وغیرہ)

Thoughts out of Season & The Birth of Tragedy

و اگر اور اسکی بی بی نے کتاب مذکور کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن عام خلاق نے ذرا بھی توجہ
 نہ کی کسی شخص نے تبصرہ تک نہیں کیا، بیل یونیورسٹی کے پروفیسرون نے کتاب کو نفرت کی نگاہ
 سے دیکھا، بون کے ایک پروفیسر نے طلبہ سے علانیہ کہا کہ یہ کتاب لغو اور مہمل ہے، ایک عالم
 لسانیات نے کتاب مذکور کے خلاف ایک رسالہ لکھا جس میں معنف پر سخت دست حملے تھے،
 اگرچہ نٹشے کے قدیمی اور قلمی دوست رہڈمی نے اس رسالہ کا جواب بھی شائع کیا تاہم اُسے
 کتاب کی بے قدری پر سخت صدمہ پہنچا، تھوڑے دنوں تک اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ رہی
 اور طلبہ کو اس کے درجہ میں شریک ہونے سے روک دیا گیا، بہر حال نٹشے کی علمی شہرت اب روز
 بروز بڑھتی جاتی تھی، گریفولڈ اور ڈورپاٹ کی یونیورسٹیوں نے لسانیات کی پروفیسری اس کی
 خدمت میں پیش کی، مگر اُسے شکریہ کیساتھ مسترد کر دیا، ہمارا خیال ہے کہ کتاب مذکور کی خبر ان یونیورسٹیوں
 تک نہ پہنچی ہوگی، بیل یونیورسٹی نے اس جان نثاری کے صلہ میں اسکی تنخواہ ۵۸ پونڈ اشلنگ لاکر دی
 نٹشے بڑھتی اور جفاکش تھا، سرکاری فرائض کی انجام دہی کے علاوہ وہ عام جلسوں میں
 لکچر دیتا اور لسانیات پر رسالے لکھتا تھا، اس کے لکچر بعنوان ”ہماری درسگاہوں کا مستقبل“
 بہت زیادہ دلچسپ ہیں، وہ عوام کی سطحی تعلیم پر اعتراض کرتا ہے اور لسانیات کے طلبہ کی
 بیجا خصوصیتوں کو خلاف مصلحت سمجھتا ہے، اسکی نظر میں تعلیم گاہیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو تہذیب
 و معاشرت کی تعلیم دیتی ہیں اور دوسری وہ جو زندگی کو کامیاب بنانے کا ڈھنگ بتاتی ہیں، نٹشے
 کا نصب العین نفس تعلیم ہے، اس کا دعوے تھا کہ ”زبان دانی کے پرخار راستہ کے علاوہ اور کوئی
 راہ صائب الرائے ہونے کی نہیں ہے، زبان دانی سے میری مراد مختلف زبانوں کی چھان
 بین کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی مادری زبان میں کمال و مہارت پیدا کرنا“

”خیالات بے وقت“ ۱۸۷۳ء اور ۱۸۷۴ء کے مابین نٹشے نے یکے بعد دیگرے چار مضامین شائع کئے

جن کو وہ "خیالات بے وقت" (یا بے وقت کی شہنائی) کہا کرتا تھا، پہلے مضمون کا نام "ڈیوڈ
اسٹراس بحیثیت معترف و انشاپرداز" ہے جس میں وہ مشہور فلسفی اسٹراز پر حملہ کرتا ہے، اور جنگ کے
بعد جرمنوں کی بیجا قناعت پر کتہہ چینی کرتا ہے، مصنف کا خیال ہے کہ جنگ کے بعد سے جرمنی
کے باشندے حد سے زیادہ قانع اور خاموش ہو گئے ہیں اور یہ ان کے لیے سخت مضر بلکہ
ہے، دوسرے مضمون "تاریخ کا جائز و ناجائز مصرف" میں وہ ان علمائے تاریخ پر اعتراض کرتا ہے
جو تاریخی معلومات کو زندگی کا نصب العین قرار دیتے ہیں چنانچہ وہ لکھتا ہے: "ہم کو تاریخ کی اسی حد
تک قدر کرنا چاہیے جس حد تک یہ ہماری زندگی کے کام آئے، اس سے تجاوز کرنا زندگی کو بے
اور بد مزہ بناتا ہے، تاریخ سے زیادہ کام لینا مستقبل کے لیے خطرہ سے خالی نہیں، کیونکہ اس سے
استیاس و اشتیاء کا پردہ چاک ہو جاتا ہے حالانکہ یہ اشیاء عالم کی ہستی اور بقا کے لیے اشد ضروری
ہیں" تیسرے مضمون "شوہنہا بحیثیت معلم" میں وہ شوہنہار کی از حد مدح و ثنا کرتا ہے اور اس کو زبردست
فلسفی اور انیوالی نسلوں کے لیے "بہترین نمونہ عمل" قرار دیتا ہے، چوتھے مضمون "بیرتھ کارچر ڈو واکرز"

"Thoughts out of season"

"David Strauss, the Confessor & the Writer"

David Strauss جرمنی کا ایک مشہور فلسفی تھا (۱۸۰۸ء - ۱۸۷۴ء) وہ ہیگل کا شاگرد

تھا اسکی مشہور کتاب "حیات مسیح" ہے جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انجیل کی تمام باتیں افسانوں سے زیادہ
واقعہ نہیں ہیں، قدرۃ عیسائی اس کے مخالف تھے، اس نے فلسفہ پر متعدد کتابیں لکھیں جن میں سے بعض کا ترجمہ انگریزی
میں ہو گیا ہے، وہ مذہب کو غیر ضروری سمجھتا تھا، "The use and Abuse of History"

Schopenhauer as Educator

"Richard Wagner in Bayreuth"

میں وہ واگنر کی مدح کرتا ہے، اور لکھتا ہے کہ ”بیرتھ میں واگنر کی کوششوں کا نتیجہ فقط یہی نہیں ہوا کہ کسی خاص فن نے اپنے چہرہ سے گمنامی کی نقاب اتار پھینکی بلکہ نفس ”علم“ عالم وجود میں آگیا، واگنر کی جرمن شاعری سلاست، روانی اور قادر الکلامی کا جو نمونہ پیش کرتی ہے، وہ گیتے کے سوا اور کسی کے کلام میں نہیں ملتا۔“ واگنر کے متعلق نٹشے کا آخری جملہ یہ ہے: ”فہم و فراست اور ذہن و ذکاوت میں واگنر کا آج تک کوئی ہمسر نہیں ہوا۔“

نٹشے ان چار مضامین کو ”خیالاتِ بے وقت“ کہتا تھا، کیونکہ اس نے ان چیزوں میں عیب و نقص نہ جاننے کی کوشش کی جبکہ اس وقت سارے ملک کو ناز تھا، چونکہ ان مضامین کا لہجہ تلخ تھا اس لیے مخالفوں کی تعداد اور بڑھ گئی، اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب کی اشاعت مصنف اور ناشر (پبلشر) دونوں کے نقطہ نظر سے بے سود ثابت ہوئی،

واگنر سے شکر رنجی | نٹشے نے واگنر کی مدح میں جو مضمون لکھا تھا وہ درحقیقت ایک قسم کی الوداع تھی، اگرچہ نٹشے نے واگنر کی تحریکوں کو کامیاب بنانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا، مضافاً بھی لکھے اور روپے بھی خرچ کئے، لیکن اسکے دل میں یہ بات برابر کھٹکتی رہی کہ میں ایسا کرنے میں اپنی شخصیت کھو رہا ہوں، اور پبلک مجھ کو واگنر کا چیلہ سمجھنے لگی ہے۔ یہ خیال روز بروز مستحکم ہوتا گیا اور کشیدگی اندر ہی اندر بڑھتی گئی،

یہ صحیح ہے کہ واگنر نٹشے کو صرف اپنی کامیابیوں کا ذریعہ سمجھتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کون صاحب ہنر ایسا ہے جو دوسروں سے اپنا کام نہیں نکالتا؟ مزید برآں واگنر نٹشے پر بید مہربان تھا اور اس کے معاملات میں خاص دھچپی لیتا تھا، اگر نٹشے واگنر کی اس نصیحت پر عمل کرتا کہ ”شادی کر کے دنیا کی سیاحت کرو“ تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی عظمت و شخصیت ودیالانہ ہو جاتی۔

۱۸۷۵ء میں بڑے دن کے بعد نٹشے کی صحت پھر خراب ہوئی اور اسے تبدیل آب ہو اکیسے سفر جانا پڑا، اتفاق کی بات کہ ماہ اپریل میں جب کہ وہ تندرست ہو چکا تھا، اس کو اور مصیبت سے دوچار ہونا پڑا، وہ ہالینڈ کی ایک خاتون "مس ٹر" کے دام محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن جب اسے عقد کی خواہش ظاہر کی تو مس موصوف نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنا دل دوسرے کو دیکھی ہوں، اس لیے معذور ہوں، نٹشے کو اس ناکامی کا قلق عرصہ تک رہا،

۱۲ جولائی ۱۸۷۸ء کو واگنر نے نٹشے کے مضمون کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کیا "رفیق من تمھاری کتاب خطرناک ہے" اور اسے بیرتھ میں آنے کی دعوت دی، نٹشے کے نام واگنر کا یہ آخری خط تھا، اس کے چند روز بعد واگنر نے فغمہ و سرود کی ایک محفل منعقد کی جس میں نٹشے بھی شریک ہوا، شہنشاہ، بادشاہ، نواب، رئیس غرض بڑے بڑے اشخاص کا مجمع تھا، ان میں واگنر پیر اور مقتدرے بنا ہوا تھا، وہ اپنی اس غیر معمولی کامیابی پر سجدہ نازان تھا، اس کا دماغ ساتویں آسمان پر تھا، اور اب علانیہ نٹشے سے بے رخی اور بے اعتنائی کرنے لگا، علاوہ ازیں نٹشے پہلے واگنر کی موسیقی کی بابت نہایت ارفع و اعلیٰ خیالات رکھتا تھا، اب جو اس نے ختم خود واقعات و حقائق کا مشاہدہ کیا تو اسکی آنکھیں کھل گئیں، وہ مایوس ہو کر بیرتھ سے روانہ ہو گیا،

اس واقعہ کے بعد سے نٹشے کی طبیعت میں انقلاب عظیم واقع ہوا، پہلے اس میں جوش و خروش تھا، اب سنجیدگی و متانت آگئی، اس کا اعتبار اب فنون سے اٹھ گیا، اس نے اسائنس کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا، پہلے اس پر شاعری کا رنگ غالب تھا، اب فلسفہ کا رنگ غالب ہو گیا،

اسکی صحت پھر خراب ہو گئی اور کامل ایک سال آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی، دو دوستوں کیساتھ (جنہیں ایک سے تھا جس نے اسکی توجہ انگریزی فلسفہ کی طرف مائل کرائی) وہ

نیپس گیا، تینوں نے مس مسنگ کے ہاں قیام کیا جو وہاں کی ایک معزز خاتون تھیں اور مصنفہ بھی، انکی زندگی یہاں پر لطف گذری، نشتے چھوٹا بچہ پھر پلچ یورپی چلا گیا اور سلسلہ درس مدرس جاری کر دیا۔
طبیعت انسانی اگرچہ نشتے نے تصنیف و تالیف کا کام پھر شروع کر دیا، تاہم خرابی صحت کی وجہ سے وہ کسی موضوع پر مستقل اور مسلسل تصنیف نہ کر سکا، اب اس نے مثل و کہاوت کی طرف توجہ کی وہ کہاوتوں کو پہاڑ کی چوٹیوں سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک پہنچنے کی قریب ترین راہ یہ ہے کہ ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک چلا جائے، البتہ اس راہ کے مسافروں کو دراز قدم اور طویل قامت ہونا چاہیئے،

نشتے اکثر انسان مقامات کی سیر کرتا تھا، اور خیالات بھی اسکے دماغ میں عموماً سیر ہی کے وقت پیدا ہوتے تھے، وہ چلتے چلتے اپنے خیالات کو قلمبند کر لیتا اور پھر ان کو اطمینان کیساتھ یکجا مرتب کر لیتا، مگر وہ اپنی صحت سے مجبور تھا، وہ ان "اشارات" کو پھیلا کر کوئی مبسوط کتاب تیار نہ کر سکا، نشتے اپنی کتاب "طلوع صبح" کے متعلق لکھتا ہے "یہ کتاب فی الفور یا بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیئے، اس کو صرف "حوالہ" کے مصروف میں لانا چاہیئے، نہ خصوصاً سیر و تفریح کے وقت تھوڑی دیر پڑھ کر کتاب بند کر دینی چاہیئے، یہ نصیحت مندرجہ ذیل کتابوں کے مطالعہ میں بھی پیش نظر رہنا چاہیئے،
 ۱۔ طبیعت انسانی

۲۔ "فرحت بخش دانائی"

مئی ۱۹۴۷ء میں "طبیعت انسانی" کی پہلی جلد شائع ہوئی جس میں چھ سو کہاوتیں ہیں، واگنر اور اس کے متبعین نے کتاب کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا کیونکہ مصنف اب بدل گیا تھا،

۱۔ "Human all too human" ۲۔ "The Dawn of Day"

"The joyful Wisdom"

۳۔

نٹے پہلے سقراط کی مذمت کرتا تھا، اب اسکی تعریف کرتا ہے، ذیل کی عبارت قابل غور ہے۔
 "علیٰ تعلیم کا اقتضا یہ ہے کہ ہم سیدھے سادے واقعات اور معمولی حقائق کی قدر فلسفیوں اور
 صناعتوں کی نظر قریب اور دل خوش کن اغلاط سے زیادہ کریں۔"

نٹے کی طبیعت میں اب جمود آتا جاتا تھا، اس کا خیال تھا کہ انسان اپنے فعل
 میں مختار نہیں ہے، ان کا وٹون کا ایک حصہ اسیٹونسٹج کی کتاب "فن مطالعہ" اور
 سرفیلڈی سڈن کے کتاب "شاعری کی مدافعت" کے مقابلہ میں پیش کیا جاسکتا ہے،
 اس حصہ کا موضوع بحث "مصنفوں اور صناعتوں کی ارواح" ہے، اس سے مصنف کی حیرت انگیز
 صناعی اور دماغی قوت کا پتہ چلتا ہے، اس قسم کی پراثر کتاب مذکور کی دوسری جلد اور
 "فرحت بخش دانائی" میں بھی ملتی ہیں،

نٹے روز بروز اپنے خیالات اور طریق عمل میں خوددراپی اور خود سر ہوتا جاتا تھا، اس نے
 شوپنہار اور واگنر کو بھلا دیا، وہ اپنی کتاب "طبیعت انسانی" کو (جس کی دوسری جلد ۱۸۹۹ء
 میں دو حصوں میں شائع ہوئی) "نازک وقت کی یادگار" سے تعبیر کرتا ہے، اس جلد ثانی
 میں بھی جو سات سو کھا وٹون کا مجموعہ ہے وہ سقراط کی تعریف و تحسین کرتا ہے اور کہتا ہے
 کہ ایک وقت آئے گا جب کہ لوگ انجیل چھوڑ کر سقراط کی کتاب "میموریلیا" پڑھیں گے،

۱۷ A. Stevenson (۱۸۶۵ء - ۱۹۰۴ء) گلیسگو کا باشندہ تھا اور فن محارمی میں ماہر
 تھا، سائنس کا سرگرم فاضل تھا، اور اپنی زبان میں مشہور انشاپر داز تھا،

۱۸ Sir Philip Sidney ۱۵۵۴ء میں انگلستان میں پیدا ہوا، ملکہ ایلینر تیبو کا مشہور درباری
 تھا، جرمنی میں عمدہ سفارت پر مامور تھا، وہ سپاہی تھا، مدبر تھا، شاعر تھا، انشاپر داز تھا، وہ مختلف خوبیوں کا
 مجموعہ تھا، جسکی وجہ سے وہ ملکہ ایلینر تیبو کا منظور نظر تھا،

کتاب زیر غور کا اصل اصول یہ ہے کہ ہم کو اپنے خیالات کی صحت پر بہت زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اعتقادات میں غلو کرنے کی کوئی وجہ نہیں، بہین تیار رہنا چاہیے کہ موقع و محل کے لحاظ سے اپنے خیالات و اعتقادات کو خواہ باقی رکھیں خواہ بدل دیں۔

نٹشے پھر بیمار پڑا، اس دفعہ اسکی حالت نازک ہو گئی، آخر ^{۱۹۰۹ء} میں جب صحت نے بالکل جواب دے دیا، اس نے یونیورسٹی کی خدمت سے سبکدوشی حاصل کر لی، مجلس انتظامیہ (سینٹ) نے ایک پُر زور خط میں اسکی خدمات جلیلہ کا شکریہ ادا کیا اور ابتدائی تنخواہ کے برابر اسکی نشین مقرر کر دی، بعد ازاں وہ سینٹ مارز گیا جہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد اسکی حالت سنبھلی، وہ پھر کتاب مذکور کی دوسری جلد (جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) کی تیاری میں مصروف ہوا، مگر چند ہی روز میں اسکی صحت پھر خراب ہو گئی اور بڑے دن تک اسکی حالت مایوس کن ہو گئی، وہ اب سمجھنے لگا کہ موت آپہنچی،

نٹشے نے بعد ازاں ونیس میں موسم بہار گزارا، شہر کی پُر لطف آب و ہوا نے اسکی صحت پر بہت اچھا اثر کیا، وہ اب تنہا مختلف ممالک کی سیاحت کرتا، اٹلی، جرمنی، اور انگیڈن میں زیادہ تر وقت گزارتا تھا، ان تینوں میں اُسے آخر الذکر سے خاص شغف تھا، اٹلی میں زیادہ اور جرمنی میں کم قیام کرتا تھا، اس طرح برسوں سیر کرتا رہا، کبھی صحت کے خیال سے، کبھی ^{نقشبندی} خلوت کی غرض سے، کبھی احباب کی ملاقات کے لیے اور کبھی حق و صداقت کی جستجو کے لیے دنیا کی خاک چھانتا رہا، اس طویل و عریض سفر میں وہ ونیس، جینیوا، ناپلیس اور سلسمیری کے سوا اور کہیں زیادہ نہیں ٹھہرا،

نٹشے کے مزاج میں اب انکسار و سادگی آگئی تھی، جینیوا میں وہ اپنے ہاتھ سے ولایتی چوٹھے میں کھانا پکایا کرتا تھا، شام کو کبھی در دسر ہو جاتا اور وہ بلا چراغ جلانے سو رہتا، ایک دفعہ

پڑوسیوں نے سمجھا کہ بیچارہ مسافر (نٹشے) اتنا تھیدست ہے کہ چراغ رکھنے کا بھی متحمل نہیں، چنانچہ انھوں نے اپنی طرف سے روشنی کا سامان کرنا چاہا مگر اس نے منع کر دیا، اس کے بعد سے لوگ اُسے "سینٹ" (پادری) کہنے لگے، صبح کا وقت وہ دریا کے ساحلوں اور پہاڑوں کی سیر میں گذرتا، جب گرمی محسوس ہوتی تو وہیں فرشِ خاک پر پڑ رہتا اور بحرِ خواب و خیال میں غرق ہو جاتا، اس کا روزنامہ ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔

"طلوعِ صبح" اسماء مین نٹشے نے ایک اور کتاب "طلوعِ صبح" کے نام سے شائع کرائی، اب تک اس نے جو کچھ لکھا تھا وہ فوری اور وقتی چیز تھی اب وہ اپنا فلسفہ پیش کرتا ہے، یہ کتاب بھی بیشمار کہاوتوں کا مجموعہ ہے جس میں تقریباً ہر قسم کے عنوان پر بحث کی گئی ہے، مجموعی حیثیت سے کتاب بہت اچھی ہے، اس کے پڑھنے سے فطرت انسانی کی اندرونی حالت معلوم ہوتی ہے، اب وہ کھلم کھلا مسیحیت کی مخالفت کرتا ہے، چنانچہ وہ ایک جگہ لکھتا ہے:-

"وہ خدا جو حق پر قابو رکھنے کے باوجود افرادِ انسانی کو طرح طرح کی پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا رکھے اور وہ خدا جو خلائق کو حق کی جستجو میں ہمیشہ سرگردان اور پرانگندہ حال بنائے رکھے کیا ظالم خدا نہ ہو گا؟"

ہم اور پر لکھ چکے ہیں کہ رے نے نٹشے کی توجہ انگریز بادین کی طرف منحطف کرائی، اس اثر اس کتاب میں بتین طریقہ سے نمایاں ہے، اب اس کا دعویٰ تھا کہ صرف عنفویات اور علمِ طب پر ہم اپنے جدید تصورات کی بنیاد قائم کر سکتے ہیں۔ اب نٹشے کے دل میں اسپیشر کی عزت

۱۔ "The Dawn of Day" ۲۔ "Herbert Spencer" انگلستان کا ایک مشہور و معروف فلسفی تھا، ڈینی مین نٹشے میں پیدا ہوا، اُس نے فلسفہ کے متعدد شعبوں پر رسالے اور کتابیں لکھیں، اس کے فلسفہ خاص کے عناصر درج ذیل ہیں: (۱) حیات (۲) نفس (۳) معاشرت (۴) اخلاق، ان کے ارتقاء پر اس کے فلسفہ کی اسکیم مبنی ہے، چنانچہ یہ اسکیم چار حصوں میں (۱) حیاتی اصول (۲) نفسیاتی اصول (۳) معاشری اصول (۴) اخلاقی اصول کے نام سے شائع ہوئی، ان کتابوں کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو گیا ہے،

کم ہو گئی تھی، وہ اب اپنی دیکھ، ہیرکلیٹس اور گیتے کا عقیدہ مند تھا، وہ اب قدرت کی چیزوں پر
 ناقہ اندازہ بھرانہ نظر نہیں ڈالتا اور اشیاء عالم کے اغراض و مقاصد کا خیال تک ذہن میں نہیں لاتا،
 اس اثنا میں ننٹے کو اول اول سلمیری کی بلند اور خوشنما چوٹیوں پر یہ خیال ہوا کہ دنیا کی ہر
 بار بار آتی ہے، اور نظر سے غائب ہو جاتی ہے، وہ اس خیال کو فخریہ "اکتشاف جدید" سے تعبیر
 کرتا ہے، حالانکہ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، ابتدائے آفرینش سے اس قسم کا خیال موجود ہے،
 علاوہ ازیں آخر اس کا حاصل کیا؟ بالفرض اگر یہ صحیح بھی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں،
 "فرحت بخش دانائی" اس تکرار ابدی کے خیال نے ننٹے کو کچھ دنوں کے لیے افسردہ کر دیا، رفتہ رفتہ
 افسردگی دور ہوئی اور پھر وہ غم و سرور میں لگ گیا، ۱۸۲۲ء میں اس نے اپنی بہترین کتاب "فرحت بخش دانائی"

۱۷ Empedocles قدیم یونان کا ایک مشہور فلسفی تھا، سلی میں ۴۹۰ ق م میں پیدا ہوا، وہ لونا
 میں جمہوری حکومت کا بانی تھا، عوام اس کو پیغمبر بلکہ دیوتا سمجھتے تھے، ۶۰ سال کی عمر میں گناہی کی موت مرا یاڑو
 ہو گیا، اسطور کا خیال تھا کہ وہ قہر پہاڑ پر سے گر کر مر گیا تاکہ خلأق اسے اور زیادہ مقدس سمجھیں، اس کے فلسفہ کا
 اصل اصول یہ تھا کہ آب و باد و خاک و آتش (عناصر اربعہ) سے دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے اور تمام کائنات
 میں محبت و عداوت یا موافقت و منافرت کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے،

۱۸ "Heracitus" قدیم یونان کا ایک مشہور فلسفی تھا، ایتھینس میں ۵۰۰ ق م میں پیدا ہوا، دنیا کی سیر و
 سیاحت کرنے کے بعد اس کا دل زندگی سے اچاٹ ہو گیا، پہاڑوں کے غاروں میں رہنے لگا اور گھاس پات پر گزارا
 کرنے لگا چند ہی روز میں بیمار پڑا اور انتقال کیا، وہ آگ کو تمام کائنات کی جڑ سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ "آگ" ہی دنیا خود
 بخود منبج ہو گئی ہے اور آگ روح انسانی کے لیے روح دوان ہے، ۱۷۷۴ء (۱۷۷۹ء) Goethe

جرمنی کا ایک مشہور و معروف شاعر گڈرہر، وہ ڈراما نویس تھا، فلسفی تھا اور معلم اخلاق تھا، اس نے اپنی خدا و قلوبت اپنی قوموں کی
 اصلاح میں کردی اس نے فی الحقیقت جرمنوں کو سیاسی، اخلاقی اور علمی تنزل سے نجات دی، ۱۷۷۴ء
 The joyful
 Wisdom

پبلک کی خدمت میں پیش کی، اس خوش آئند روح پرور اور جان افزا کتاب کی بہترین تقریظ یہ ہو سکتی ہے کہ اسکی نظم کی چند سطرین یہاں نقل کر دی جائیں،
 ننٹے آندھی کو مخاطب کر کے کہتا ہے:-

و تو جو آنا فنا جھپٹتی ہے، باد لون سے آگے بڑھ جاتی ہے، فکر و پریشانی کو رفع کرتی ہو،
 آسمان کو بہا لی جاتی ہے، میری سچی رسیق ہو، ہم دونوں ایک ہی آغوش میں پلے ہیں، ایک
 ہی تقدیر ہم دونوں کی رہنمائی کرتی ہے، اور ایک ہی انجام ہم دونوں کے پیش نظر ہے، تو پہاڑوں
 خلیجوں اور دریا کی لہروں میں گشت لگا، نئے نئے مقامات کی سیر کر، لیکن اسکے ساتھ ساتھ
 ہمارے علم کو پُر لطف اور فرحت بخش بنا، ہمارے ہنر کو سیر و تفریح کی مانند مرغوب خاطر کر، ہمارے
 تفکرات دور کر، خستہ جالون اور بیماروں کے منہ پر خاک ڈال، ہمارے پُر فضا اور دلکش مقامات
 سے غمزدوں کو کوسوں دور رکھ، ایسے لوگوں کے لیے ہوا نہیں چلا کرتی بلکہ صرف تواناؤں کیلئے۔
 یہ کتاب نہایت دلکش ہے اور درحقیقت مصنف کی جدت طرازی کا تماشا گاہ ہے، اب
 نہ تکرار ابدی کا خیال اس کے دماغ سے دور ہو گیا اور فوق البشر کے زبردست تصور نے اسکی
 جگہ لی، زردشت کا خیال اول اول اسکے دل میں اسی ضمن میں پیدا ہوا،

”خطبہ زردشت“ | ننٹے نے اسی سال موسم بہار میں سسلی کا سفر کیا، کچھ دنوں میں اسکی طبیعت
 وہاں سے سیر ہو گئی، بعد ازاں اسکی قدیم کرمفرماس مسینگ نے اسے روم بلالیا، وجہ یہ تھی کہ
 ننٹے نے مس موصوف کو ایک دفعہ لکھا تھا کہ ”میں آپ پر اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ مجھے واقعی

۱۷ Zoroaster پارسی مذہب کا بانی تھا، قبل اسلام سارا ایران اس کا پیرو تھا، بعض لوگ
 اُسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر سمجھتے ہیں، ”زنداوستا“ میں اسکے تمام احکام و ہدایات محفوظ ہیں، اسکے خیال میں خیر کی روح
 ”ارمزدا“ اور شر کی روح ”اہرمن“ ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتی ہیں، اور انکی باہمی تکرار کی وجہ انسانی قلب ہمیشہ کلفتوں کا آماج گاہ بنا رہتا ہے۔

جس شے کی ضرورت ہو وہ ایک وفادار فسیقہ زندگی ہے۔ اس خواہش کے مطابق مس موصوف نے ایک بہت سالہ لڑکی کو (جس کا نام لوسلومی تھا) منتخب کیا، ننٹے دیکھتے ہی اُس پر عاشق ہو گیا مگر جب اس نے شادی کی تجویز پیش کی تو لوسلومی نے انکار کر دیا، یہ عجیب بات ہے کہ انکار کے باوجود کئی مہینے تک دونوں کے تعلقات نہایت خوشگوار رہے، اور پھر یکایک منقطع ہو گئے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس عرصہ میں کیا واقعات پیش آئے اور یکایک انقطاعِ تعلق کی کیا وجہ ہوئی، اب ننٹے کے جاننے والوں میں صرف دو شخص زندہ ہیں ایک خود لوسلومی اور دوسرے اسکی بہن ایلینز تھ، یہ دونوں یہ تقاضاے فطرت ان واقعات کا پردہ چاک کرنا نہیں چاہتیں جو ننٹے کے لئے فرحت بخش بھی تھے اور جگر خراش بھی، اس سلسلہ میں ایک طرف ننٹے نے ایک بہترین دوست یا فسیقہ زندگی کے حصول کی امیدوں کو ٹھکرا دیا اور دوسری طرف اپنے قدیم خیر خواہ سے کو اپنا مخالف بنالیا، سے ننٹے کو بدکاری کا مجرم سمجھتا تھا،

ننٹے اب دستور سے زیادہ خلوت گزین ہو گیا، وہ بالکل اکیلا تھا، سیر و گلگشت اسکا مشغلہ تھا، اس تنہائی میں وہ "خطبہ زردشت" کی تیاری میں مصروف ہوا، یہ کتاب درحقیقت نیزنگ خیال ہے، مصنف اب "تکرار ابدی" کا خیال دور کر دیتا ہے اور ہر شے کا ایک مرکز اور محور تلاش کرتا ہے، وہ بنی آدم کو "فوق البشر" کے تتبع کی تسلیم دیتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے، "میں تمہیں" فوق البشر کے معنی بتاتا ہوں، انسان کی سطح عام سے تجاوز کرنا تمہارا فرض ہے، تباؤ تم نے اب تک اس راہ میں کو نسا قدم اٹھایا، اور وہ نے اپنی حیثیت سے زیادہ کام کیا اور تم ترقی معکوس کر کے آخری صفت میں جانا چاہتے ہو، دنیا درحقیقت "فوق البشر" سے عبارت ہے، تم کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے، میرے بھائیو! دنیا کے وفادار بنے رہو اور

لوگوں کی جھوٹی اور خیالی توقعات پر ایمان نہ لایا کرو،

متذکرہ بالا خوش آئند تھسید کے بعد کتاب کا اصل مضمون شروع ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر خطبے اور لکچر ہیں، جو زردشت نے فرضی حاضرین کے مجمع میں دیئے ہیں، ایک مصنوعی قصہ ان خطبوں کا ایک رشتہ میں منسلک کرتا ہے، کتاب کے ہیرو کا نام زردشت (جو قدیم ایران میں ایک مشہور فلسفی گذرا ہے) اول اول یون ہی رکھ لیا گیا مگر بعد کو متعدد توجہیں کی گئیں کتاب کا پہلا حصہ زیادہ تر "فوق البشر" پر بحث کرتا ہے اور دوسرا حصہ "تکرار ابدی" کے نظریہ اگرچہ نشتے نے اپنی خود نوشتہ سوانحی میں "تکرار ابدی" کے خیال کو اپنے فلسفہ کا اصل اصول قرار دیا ہے، تاہم افسوس کی بات ہے کہ اس نے اس کتاب میں بھی یہ ذکر چھڑ دیا، اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو کتاب صرف پر لطف اور دلپذیر گیتوں کا مجموعہ ہوتی،

"قدیم اور جدید معیار اخلاق" کے باب میں جو مصنف کی سعی و محنت کا تماشا گاہ ہے، کہیں وہ "فوق البشر" کے مضمون پر قلم اٹھاتا ہے اور کہیں "تکرار ابدی" کی تلقین کرنے لگ جاتا ہے خود نشتے کو اس اجتماع ضدین کا احساس تھا مگر وہ ان دو طرفہ خیالات کے ذریعہ سے متذکرہ بالا دو نظریوں میں مطابقت پیدا کرنا چاہتا تھا، بہر کیف کتاب زیر غور مجموعی حیثیت سے اچھی اور قابل دید ہے،

اس کتاب کے چار حصے ہیں جو یکے بعد دیگرے ۱۸۸۳ء اور ۱۸۸۴ء کے مابین شائع ہوئے خلاق نے اس کو لا پرواہی کی نظر سے دیکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب کی اشاعت بالکل نہ ہوئی اور مصنف کو چوڑھا حصہ اپنے جیب خرچ سے چھانپا پڑا اور وہ بھی صرف چالیس عدد جنکو وہ اجنبی میں مفت تقسیم کرنا چاہتا تھا اس سے بڑھکر کسی اور کس مہر سی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اُسے کل سا آدمی ایسے ملے جنکو وہ اپنی کتاب ہدیہ کر سکا، کسی ناقد نے کتاب کا ذکر تک نہیں کیا، با این ہمہ

مصنف اس کتاب کو بنی نوع انسان کے لیے "دقیق ترین کتاب" اور بہترین عطیہ سمجھتا ہے۔
 بعض طلبہ ہمارے خلوت گزین فلسفی کی ملاقات کو آتے، مگر کچھ دنوں بعد وہ بھی غماز
 سے کنارہ کش ہو جاتے، مقام حسرت ہے کہ نٹشے ان چند رفقا کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا
 جسے زمانہ نے اسکو وابستہ کر دیا تھا، پھر بھی اس کا یہ حوصلہ تھا کہ لائق اور فاضل رفقا کی ایک
 جمعیت "شاہی انجمن" کے پیانہ پر قائم کیجائے جسکا صدر خود ہو،

"ماورائے خیر و شر" نٹشے کے روزنامے اشارات سے بھرے ہوئے تھے، اسے کبھی کبھی خیال ہوتا تھا
 کہ ان کو پھیلا کر ایک ضخیم اور مبسوط کتاب تیار کیجائے، جہین فلسفہ کا سارا ذخیرہ موجود ہو، لیکن
 اس خیال نے کبھی عملی جامہ نہ پہنا، آخر مجبور ہو کر اس نے ان اشارات کے ایک حصہ کو شرح کر کے
 "فلسفہ مستقبل" پر ایک کتاب لکھی جسکا نام "ماورائے خیر و شر" رکھا، خلاق کو ایسی کتاب کی
 مطلق ضرورت نہ تھی، اس لیے کسی مطبع نے اسے قبول نہیں کیا، مجبور ہو کر ۱۸۸۶ء میں اس نے
 اپنے ذاتی خرچہ سے کتاب چھپوائی، اس میں تین سو کہاوتیں ہیں جنہیں بہت سی باتیں وہی ہیں
 جنکو وہ "فرحت بخش دانائی" میں لکھ چکا تھا، کتاب نفیس، لطیف اور جرأت آموز ہے، اور صرف
 ان طبیعتوں کے لیے موزون ہے جو آزاد اور بیدار ذہین،

مصنف نے جس خوش اسلوبی سے فلسفیوں اور عام مصنفوں پر حملہ کیا ہے اس سے
 اسکی جودت طبع کا اندازہ ہوتا ہے، آخری باب بعنوان "شریف کون ہے" نہایت دلچسپ
 اور حوصلہ افزا ہے، قومی اتحاد کے متعلق اسکی رائے نہایت معقول ہے، وہ متحدہ یورپ کی تجویز
 پر فخر کرتا ہے، مختلف اقوام پر رائے زنی کرتے ہوئے انگریزوں کو "بدترین قوم" سے موسوم
 کرتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے :-

”انگریز چھوٹی قوم کے لوگ ہیں، اپنی مرضی پر چلنے والے جانور ہیں، وہ اپنی مکاری سے ساری دنیا کو بوجھ بنائے ہوئے ہیں، ہیکسیر جبکی طبیعت میں مراکشی، اندلسی اور سکسینی ٹینوں کا عنصر غالب تھا، اس کے کارناموں پر ایشولس کے طبقہ کا یونانی فاضل، ہنسی یا غصہ کے ساتھ اوجھوا ہوا جاتا، کارلائل نہایت بد دماغ اور کند ذہن تھا، انگریزوں کی قوم شریبون اور اوباشوں کی قوم ہے، انگلستان کے موجودہ کارنامے بالکل عامیانہ اور سوقیانہ ہیں۔“

نٹشے خانگی زندگی میں خلیق و رحم دل تھا، سلسماری میں جو لوگ اس سے گاہے گاہے ملتے تھے ان کی شہادت موجود ہے، ایک انگریزی خاتون نے جبکی صحت اچھی نہ تھی ایک دفعہ اس سے کہا کہ ”میرا خیال ہے کہ آپ مصنف ہیں، اور میں آپ کی تصنیفات کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں۔“ اُسے معلوم تھا کہ وہ کیتھولک مذہب کی پیرو ہے، لہذا اس نے نہایت اطمینان کیساتھ جواب دیا کہ ”نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم میری کتابیں پڑھو کیونکہ اگر وہ برحق ثابت ہوں تو تمہاری جیسی نازک عورت جان برہن ہو سکتی“ اب نٹشے کی تنہائی اور بیکسی حد سے زیادہ وحشت انگیز تھی،

”عزم للقوة“ نٹشے نے عزم للقوة کے نام سے اپنے فلسفہ پر ایک مستقل کتاب لکھنی چاہی جہاں وہ اشیاء کی قدر و قیمت میں تغیر و تبدل کی ضرورت ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ارادہ کبھی

Aeschylus (۵۲۵-۴۵۶ ق م) یونان قدیم کا سب سے بڑا شاعر تھا، وہ مشہور ڈراما نویس

تھا، اور ٹریجیڈی کا موجد تھا، وہ بہادر سپاہی بھی تھا، چنانچہ اس نے شروڈاے لکھے اور تیرہ فتوحات کئے، اس نے اب تک موجود ہیں، جن کا ترجمہ انگریزی میں ہو گیا ہے، J. Carlyle D.D. (۱۸۰۵-۱۸۸۱) اسکاتلینڈ

کا باشندہ تھا، عرصہ تک پادری کی خدمت انجام دیتا رہا، اواخر عمر میں اس نے اپنی سوانح عمری لکھی جو اسکی وفات کے برسوں بعد (۱۸۶۶ء میں) شائع ہوئی، اس نونوشتہ سوانح عمری میں اسنے اسکاتلینڈ کے باشندوں کے معاشری حالات پر

پورا نہیں ہوا، اس اثنا میں (۱۸۸۶ء کے موسم سرما میں) اس نے "حادثہ کا آغاز" طلوع صبح اور
 "فرحت بخش دانائی" کو دوبارہ شائع کیا اور ہر ایک میں دیباچہ کا اضافہ کیا جس سے اس کے روحانی
 جذبات پر روشنی پڑتی ہے،

۱۸۸۷ء کے اوائل میں منٹشے کی ملاقات ایک خاتون دی، پی نامی سے ہوئی، جس کا
 تفصیلی حال نہیں معلوم، حتیٰ کہ ہم اس کا پورا نام بھی نہیں جانتے، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ دونوں
 سین ریو اور مانٹے کارلو ساتھ گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر اسکی صحت خراب ہوئی، عرصہ تک کوامری
 (سوئٹزرلینڈ) میں زیر علاج رہا، یہاں بھی اُسے اپنا فلسفہ مرتب کرنے کا خیال دامنگیر تھا، اور
 عنوانات اور ابواب کا خاکہ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن یہ حوصلہ پورا نہ ہونا تھا نہ ہوا، خرابی صحت اور
 دیگر عوائق ہمیشہ سدا رہے، خود منٹشے کو اس مجبوری کا احساس تھا، آخر لاچار ہو کر اس نے "اشارات"
 کے بعض حصوں کو پھیلا کر چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنا شروع کئے، چنانچہ "مادر اسے خیر و شر"
 اور اس کے بعد کی تمام کتابیں ("واگنر کی حیثیت" اور اسکی خود نوشتہ سوانح عمری کے علاوہ) ان
 ہی اشارات کی توضیح و تشریح کا نتیجہ ہیں،

ان مسودوں میں جو منٹشے کی وفات کے بعد شائع ہوئے ہیں، ہمیں وہ اشارات بھی
 ملتے ہیں جن سے وہ اپنی کتاب "غزم للقدوة" تیار کرنا چاہتا تھا، یہ اشارات انگریزی ایڈیشن میں دو
 جلدوں میں ہیں، اور کچھ اوپر آٹھ سو صفحوں پر مشتمل ہیں، ان کو دیکھ کر ہر شخص کو صدمہ ہوتا ہے کہ
 غریب منٹشے ۱۸۸۳ء سے ۱۸۸۹ء تک مسلسل اور پیہم کوششوں کے باوجود اپنے فلسفہ کو یکجا مجتمع نہ کر سکا
 اس کتاب کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ "تنازع للبقاء" نہیں بلکہ "تنازع للقدوة" حیات انسانی کا
 نصب العین ہے، نیز اس کتاب میں مصنف "اشتراکیت" اور "مسیحیت" کی شدید مخالفت کرنا چاہتا تھا،

بقیہ حاشیہ صفحہ ۳) بھی بحث کی ہے، ۳ The Case of Wagner & The Will to Power

اور انگلستان کے فلسفیوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اسکی نظر میں اسٹورٹ مل کنزروہن اور اسپنسر کا فلسفہ چار فروشوں کا فلسفہ تھا، مصنف اس کتاب میں "فوق البشر پر بھی روشنی ڈالنا چاہتا تھا، مزید برآں وہ اور بہت سے مضامین پر بحث کرنا چاہتا تھا جنہیں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر یہ ہیں

۱۔ غزم للقدوة اور سائنس،

۲۔ جمہیت اور سلطنت،

۳۔ ترتیب مدارج،

"اخلاقیات کی ابتداء" سویٹزر لینڈ کے ایک ناقد نے "ماورائے خیر و شر" پر اعتراضات شائع کئے اور اس کو "شورش انگیز اور مفسدہ پرواز کتاب" سے موسوم کیا، چند ہی ہفتے میں نشتے نے جواب میں تین مضمون لکھے جو "شعاع" میں "اخلاقیات کی ابتداء" کے نام سے شائع ہوئے، یہ دراصل "ماورائے خیر و شر" کی شرح ہے، اس کا موضوع بحث یہ ہے "انسان نے اول اول کن جالات میں "خیر و شر" کی تفریق کی اور بذات خود "خیر و شر" کی کیا قیمت ہے؟ اس کتاب میں جرم و گناہ اور عقوبت و سزا کی ابتداء اور تدریجی ترقی سے بھی بحث کی گئی ہے اور واکٹر پر حملہ کیا گیا ہے مصنف نے خود ستائی کے پیرایہ میں جو دیباچہ لکھا ہے اس سے اس کے دماغی نشیب و فراز کی کیفیت معلوم ہوتی ہے،

اکتوبر ۱۸۸۷ء میں نشتے نائیس گیا، یہاں دو قابل ذکر باتیں پیش آئیں، ایک تو یہ کہ

۱۔ John Stuart Mill لندن میں ۱۸۰۶ء میں پیدا ہوا اور اوگنوں میں ۱۸۷۳ء میں انتقال

کیا، وہ قدیم یونان کے فلسفیوں کا تتبع کرتا تھا اور یونانی زبان میں خاص مہارت رکھتا تھا، اس کا خاص مضمون

منطق تھا اسکی کتاب "The System of Logic" مقبول خاص و عام ہوئی، وہ استقرائی

"The Genealogy of Morals"

منطق کا بانی تھا، ۲۔

اس کا قدیمی گرفتار اولن روڈی انتقال کر گیا جس کا قلق اسے عرصہ تک رہا اور دوسرے یہ کہ
 اُسے یہاں دو معزز قدردان دستیاب ہوئے، ایک ڈین جارج برنڈیز اور دوسرا فرانسیسی مورخ
 ٹین، مؤخر الذکر اس کی ہمت افزائی کیا کرتا تھا،

موسم سرما میں پھر وہ "عزم للقدوة" کی تیاری میں مصروف ہوا، لیکن کامیابی کی رفتار سست
 تھی، کیونکہ اس کے دماغ میں ہزاروں ایسے عقدے گشت لگاتے تھے جنکے حل کرنے کی صورت
 نظر نہیں آتی تھی، تنہائی الگ عذابِ جان تھی، وہ اب رفاقت بلکہ مناکحت کا خواہاں تھا، وہ
 اکثر خیال کرتا کہ اگر مجھے وائٹنگ کی بیوی کی طرح کوئی رفیقہ زندگی مل جائے تو پھر میری زندگی خوش
 حرم گزرے گی اور مجھے آئے دن کی مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔

نٹشے کی صحت بد سے بدتر ہوتی جاتی تھی، وہ اب تنک مزاج ہوتا جاتا تھا، کچھ سنجی
 اور دقیقہ رسی اس سے رخصت ہوتی جاتی تھی، اپریل ۱۸۸۸ء میں ڈین جارج برنڈیز نے (ٹورن
 میں) اس کو خط لکھا کہ میں تمہارے فلسفہ پر لکچر کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں اس کی مسرت کی انتہا نہ
 تھی کہ "میرے فلسفہ کی قدر ہوگی" وہ اب مانو کی کتاب (قانون) کا مطالعہ کرتا تھا اور اسے نچل
 سے زیادہ کارآمد سمجھتا تھا، نٹشے کو اب یقین ہو گیا کہ میں جس اعلیٰ پیمانہ پر اپنا فلسفہ قلمبند کرنا چاہتا ہوں
 اس کے لیے کافی مواد نہیں ہے، اس لیے اس نے "عزم للقدوة" کی تکمیل کا خیال چھوڑ دیا، اب وہ
 تحزیبی رسالوں کے لکھنے کی طرف متوجہ ہوا،

دیگر تصنیفات | ۱۸۸۸ء میں نٹشے کے دماغ کا بالائی حصہ بیکار ہو گیا، دماغ کا نچلا حصہ اب تک
 بجا اور درست تھا، لیکن تحقیق اور فیصلہ کی قوت جس کے لیے صحیح و سالم دماغ کی ضرورت
 ہوتی ہے تقریباً مفقود ہو گئی تھی، اس کس پرسی کی حالت میں وہ مس سبنگ کو لکھتا ہے "میں
 نے بنی نوع آدم کو دقیق ترین کتاب "خطبہ زردشت" دیدی، میں یورپ کے لیے مجسمہ حریت

ہوں، مین جرمی کا تنہا انشا پر داز ہوں اس احتلالِ دماغ کی حالت میں اس نے اپنے سابق پیشوا اور رفیق و انگر کے خلاف مئی اور جون کے مہینوں میں ایک زہر آلود رسالہ لکھا جو موسمِ خزان میں شائع ہوا، اس رسالہ میں وہ لکھتا ہے:-

”واگر علم موسیقی کا ماہر نہیں ہے، وہ صرف نقال ہے، اسکی زندگی تقاض سے بھری ہوئی ہے، وہ کھڑکھڑانے والا سانپ ہے، وہ زوال و تباہی کا پتلہ ہے“

اس کے بعد نٹش نے ایک کتاب ”امید کی کرن“ کے نام سے لکھی، مصنف میں اب جلد بازی اور زود پسندی کا مادہ آگیا تھا، چنانچہ اس نے یہ کتاب چند روز کے اندر لکھی، اگرچہ یہ اس وقت بچھی جبکہ اسکی قوت جسمانی رخصت ہو چکی تھی، وہ لکھتا ہے:-

”تم حقائق و معارف کو ٹھکراتے ہو بلکہ ان کا خون کرتے ہو، خیر یہ کتاب ہر شخص کے لیے دستیابی کا ذریعہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، یہ عالم نفسیات کے لیے دھچپ مشغلہ ہے“

نٹش نے تو اپنی تصنیفات کی تعریف و تحسین کرتا ہے، مگر اس کے مخالفین کا بیان ہے کہ یہی خود ستائیاں اور خود نمایاں اس کے خللِ دماغ کا ثبوت دیتی ہیں، بہر کیف ہمارا نامور فلسفی اب اچھا خاصہ ہجو گو بن گیا، وہ اب ہر ایک پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور انگریزوں کی خصوصیت کیساتھ دھجیان اڑاتا ہے، چنانچہ ایک جگہ لکھتا ہے:-

”انگریز مکر و حیلہ میں استاد ہیں، کارلائل سے بلا ارادہ بھی جل و فریب سرزد ہو جاتا تھا

اور وہ ناشائستہ حرکات کو بھی بہادرانہ اور شریفانہ طرزِ عمل سمجھتا تھا، انگلستان میں جب کوئی مذہب سے آزادی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے تئیں فخریہ اخلاق کا پر جوش اور سرگرم علمبردار بتانے لگتا

نٹش نے اپنی مجوزہ تصنیف کی تیاری میں ایک دفعہ ادھر گوشش کی اور یہ اس کی آخری

کوشش تھی، چنانچہ اس نے ایک ماہ کے اندر اپنے فلسفہ کا ایک حصہ "تردید مسیحیت" کے نام سے شائع کیا، طرز بیان میں یہ کتاب سابق دو کتابوں سے بدرجہا بہتر ہے، مصنف کے خیالات مختصراً ج ذیل ہیں:-
 "مسیحیت کو بھی اور مذاہب کی طرح کذب بیانی اور دروغ گوئی کی ضرورت ہے لیکن جو نئے مسیحی مذہب کو دنیا کا بدترین اور مہلک ترین مذہب قرار دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسکی دروغ گوئی ان حیات انسانی کے لیے مضر اور خطرناک ہیں، مسیحیت بہت بڑی لعنت، بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑا انتقام ہے۔"

نئے ستمبر میں ٹورن گیا، دس سال کے عرصہ میں اسکی صرف ایک تصنیف (داگنر کی حیثیت) کا ذکر اخبارات میں آیا، چند اخبارات نے یہ ریمارک کیا کہ داگنر کا سرگرم حامی اب انقلاب کا پیکر مجسم بن گیا، یہاں اس نے ۱۸۸۸ء کے آخری چند مہینے خوشی اور بے فکری میں گزارے، ٹورن جارج برنڈیز کے ذریعہ سے اس کو ایک اور قدردان مل گیا جس کا نام اسے اسٹرنڈبرگ تھا، نئے کو عمر بھر میں کل تین قدران ملے، پیرس میں ٹین سوڈن میں اسٹرنڈبرگ اور ڈنمارک میں جارج برنڈیز یہ قدر دانی بھی بعد از وقت ہوئی، نئے کو بھی اس کا احساس تھا، اس کے متعدد خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے دل و دماغ میں آنیوالے واقعات چکر لگا رہے تھے، نئے نے ایک اور کتاب لکھی اور یہ اس کی آخری تصنیف تھی، یہ اسکی خود نوشتہ سوانح عمری تھی جو چند ہفتوں کے اندر لکھی گئی، کتاب دلچسپ مگر حسرت انگیز، یہ انتہائی خود ستائیوں اور خود منائیوں کا مرقع ہے، طرز بیان بالکل اچھوتا اور ترا لا ہے، عنوانات حسب ذیل ہیں،
 (۱) میں ایسا عقلمند کیوں ہوں؟

"The Antichrist"

۱

"Ecce Homo"

۲

(۲) میں ایسا چالاک کیوں ہوں؟

(۳) میں ایسی نفیس کتابیں کیوں کر لکھتا ہوں؟

(۴) میں برگشتہ تقدیر کیوں ہوں؟

مصنف نے اس کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ میں اور میں جرمن زبان کے دو سب سے بڑے ماہر ہیں، میں نے بیشمار کارہائے نمایاں کئے ہیں، اور وہ کام جنکو آج کوئی نہیں کر سکتا، میری کتاب کا مطالعہ خلائق کے لیے باعث اعزاز ہے مجھ سے پہلے نفسیات کا وجود بھی نہ تھا،

وفات [جنوری ۱۸۸۹ء] میں ننٹے بالکل مختل الحواس ہو گیا، چلا کر باتیں کرتا اور ذرا سی چیز کیلئے اشرفیان لٹاتا، کبھی خیال کرتا کہ میں مشہور قاتل ہوں، کبھی سمجھتا کہ میں اٹلی کا بادشاہ ہوں، کبھی کہتا کہ میں خدا ہوں، وہ ادھر ادھر گشت لگاتا اور لوگوں سے کہتا پھر تا کہ ہم لوگوں کو خوش و خرم رہنا چاہیے، میں خدا ہوں، اور میں ہی نے یہ گورکھ دھندا (دنیا) پیدا کیا ہے، اس کا قدیم دست پر و قیسر اور بک ٹورن سے اس کو لے آیا اور بیل کے ایک خانگی مدرسہ میں رہنے کی جگہ دی، اس کے بعد ننٹے کی مان آئی اور جینا میں اسے ایک ڈاکٹر کے زیر علاج رکھا، اور پھر ۱۸۹۹ء میں اپنے گھر (نامبرگ) لے گئی،

ننٹے کے خلل دماغ کے اسباب کیا تھے؟ ہمیں نہیں معلوم، ہاں اگر اس کے معالجین کسی وقت مفصل حالات شائع کریں یا کسی اور ذریعہ سے اس مسئلہ پر روشنی پڑے تو ہمیں اصلی حالت معلوم ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ اس کا جنون خاندانی ترکہ ہوتا ہے، یقینی ہے کہ کثرتِ کار، پریشانی

۱۸۹۹ء - ۱۸۵۶ء) جرمنی کا ایک تسلیم شدہ شاعر اور انشا پرداز تھا، وہ یہودی

خاندان سے تھا، اور آخر عمر میں وہ پیرس میں بس گیا تھا اور وہیں مرا، متعدد رسالے اور قصیدے لکھے، اسکی شاعری میں ظرافت کا عنصر غالب تھا بعض اوقات اسکی ظرافت تمسخر اور نقالی کی حد تک پہنچ جاتی تھی،

و ناکامی، خلوت و تنہائی، فوجی زندگی کا عادی بننا، ضعف چشم، امراض جسمانی وغیرہ وغیرہ اسباب جنہوں میں شامل تھے،

دس برس تک نشتے اور زندہ رہا، اس عرصہ میں کبھی صحت کی امید ہوتی تھی اور کبھی مایوسی آخر کار نشتے جس نے اپنی جان اور جان کا آرام نبی نوع انسان کو نصب العین بتانے میں قربان کر دیا، اسکی زندگی حسرت سے ختم ہوئی، ۲۵ اگست ۱۹۴۷ء کو اس نے پھیپھڑے کی بیماری میں بیمار میں (جہان وہ اپنی ماں کی وفات کے بعد سے اپنی بہن کے ساتھ سکونت پذیر تھا) انتقال کیا، ذیل کی سطرین نشتے کی، لوح قبر پر کندہ ہیں، اور حقیقت امر یہ ہے کہ فوق البشر کے بانی کے لیے شایان شان ہیں:-

”وہ بہادر تھا مگر رتیق القلب، وہ فاتح تھا مگر اسکی بھوین تفکرات کی وجہ سے سیا، وہ تقدیر کا مارا بد نصیب تھا، وہ ثابت قدم تھا، وہ ماضی و استقبال دونوں پر راضی کرتا تھا“

باب دوم

”ماورائے خیر و شر“

اصول | واگنر سے علیحدگی کے بعد نشتے کا نصب العین قول ”نہیں تھا بلکہ عمل“ سائنات کو چھوڑ کر وہ مادی علوم خصوصاً عضویات کی طرف متوجہ ہوا، جس نے مرتے دم تک ایک جان نثار رفیق کی طرح اس کا ساتھ دیا، یہ بد نصیبی تھی کہ وہ مادی علوم میں یدِ پورے نہیں رکھتا تھا جس کا خود اسے اعتراف تھا، اس نے متعدد بار ان علوم کی تحصیل کی غرض سے پیرس، وائنا اور مونچ جانے کا قصد ظاہر کیا، مگر اس قصد نے کبھی عملی صورت اختیار نہیں کی، باہنہ اسکی حیرت انگیز قابلیت نے

جس میں یونانی تمدن اور شاعرانہ بلند پروازی دونوں کا عنصر غالب تھا مادی علوم کی ترقی میں
 بیش بہا خدمات انجام دیں، علم حیات اور علم تمدن ایک روز نٹشے کا شکر یہ ادا کریں گے جس نے
 ان کے خلاف تمام بدگمانیوں کا قلع قمع کر دیا اور آنے والے محققین کے لیے راستہ صاف کر دیا
 مارکس کی طرح نٹشے کا بھی دعوے تھا کہ انسان کے خصائل و عادات میں "ماحول" کو
 بہت بڑا دخل ہے اور اکتسابی اوصاف بھی وراثت میں منتقل ہو سکتے ہیں، اسپنسر کی طرح وہ
 بھی علم معاشرت اور علم اخلاق کی بنیاد علم حیات پر قائم کرتا ہے اور شد و مد کیساتھ اعلان کرتا ہے
 کہ کمزوروں اور اچانچوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس نے شہداء اور ناجیلی سے جو علم حیات
 میں استاداؤں کے تھے "مسئلہ نقل" اخذ کیا اور علم اخلاق میں اس سے کام لیا یعنی جس طرح بعض
 حیوانات دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ماحول کے مطابق کوئی خاص وضع اختیار کر لیتے ہیں
 اسی طرح بعض افراد انسانی بھی دشمنوں کے ڈر سے عوام الناس اور معمرین کے خیالات اختیار کر لیتے
 ہیں، ایمرسن، شینیلڈر اور رولف کی تاثیر صحبت سے نٹشے کو "ماحول" پر زیادہ اعتماد

۱۰ *Lamarck* (۱۷۴۴ء - ۱۸۲۹ء) فرانس کا ایک مشہور فلسفی تھا، اس کا فلسفہ
 "حقیقت" دہریت کے مرادف تھا، پیرس میں اس نے طب اور علوم مادی کی تحصیل کی، دارون
 کے نظریہ ارتقاء کا خاکہ اول اول اسی نے تیار کیا تھا، اس کے مذہبی خیالات میں وحدانیت اور شرک
 دونوں کی جھلک پائی جاتی ہے،

۱۱ *K. v. Schmidt* (۱۷۸۱ء - ۱۸۵۷ء) پرورشیا کا مشہور معروف
 سپہ سالار تھا، پرورشیا کی فوج کا نظم و نسق اسی کا رہن منت تھا، اسی کے کارناموں سے پرورشیا
 یورپ کے دیگر ممالک کی ہمسری کرنے لگا، *R. W. Emerson* امریکہ کا مشہور شاعر اور انشاپر
 تھا، ۱۸۴۳ء میں پیدا ہوا، کچھ دنوں پادری کی خدمت انجام دیتا رہا، استغفار دیکر یورپ کی سیروساحت کی

نہیں رہا، اور اب اسکی جگہ "عزم للقدرة" کو حیات انسانی کا جزو اعظم سمجھنے لگا، اس نظریہ سے اس کا منشا یہ تھا کہ قدرت نے طبائع انسانی میں بڑھنے اور ترقی کرنے کی خواہش ازل سے رکھ دی ہے، اور اسی لیے طبائع کے اختلاف کی بنا پر اس نے غلام و آقا کی تفریق کی ہے،

رولف کے فیض صحبت سے نٹش نے یہ بھی تسلیم کیا کہ افراط و تفریط کی ترقی کی پہلی منزل ہے، اُسے اب "تنازع للبقا" کی ضرورت نہیں ہے بلکہ "تنازع للقدرة" کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ "تنازع" کی نوعیت میں ڈارون اور مالتھوس کے خلاف ہے تاہم نفس "تنازع" میں وہ ڈارون کا خیال ہے، آخر عمر میں جب اسکی قوت فیصلہ پر زوال کی گھٹا چھا گئی، اس نے جہان لمارک

(بقیہ صفحہ قبل) واپسی پر عرصہ تک مختلف علمی مضامین پر لکچر دیتا رہا، اس کے خطبات کا مجموعہ انگلستان میں چھپ گیا ہے، امریکہ کے شاعرون میں وہ ممتاز طریقہ سے نمایاں تھا،

۵ C. Schneider (۱۸۲۳ء - ۱۸۸۳ء) جرمنی کا ایک مشہور فلسفی تھا، قدیمی زبانوں میں دسترس تھی، اُسے یونانی اور لاطینی انشا پر دازون کے سائنٹیفک مضامین کا اقتباس شائع کیا، اس نے یونان کے فلسفیوں اور خاص کر ارسطو کی تصنیفات کا ترجمہ کیا، C. R. Darwin (۱۸۰۹ء - ۱۸۸۲ء) انگلستان کا مشہور و معروف دہری اور فلسفی تھا، تاریخ قدرت اس کا خاص مضمون تھا، ۱۸۵۹ء میں اس نے انتخاب طبعیہ کی رو سے مختلف انواع کی اصلیت کے نام سے ایک کتاب لکھی جس نے علم حیات میں ایک عظیم نشان انقلاب پیدا کر دیا، لمارک کے نظریہ ارتقاء کی اُسے توضیح و تشریح کی، اسکی اکثر تصنیفات یا تالیفات اسی قسم کے مواد کی تشریح کا نتیجہ ہیں،

۶ J. R. Malthus (۱۷۶۶ء - ۱۸۳۴ء) انگلستان کا ایک مشہور ماہر اقتصادیات تھا، اس نے انسانی آبادی کے اضافہ و ترقی پر متعدد رسالے لکھے، اس کا خیال تھا کہ اگر تمام موانع ترقی کا انسداد ہو جائے تو انسانی آبادی کی ترقی اس قدر ہو جائے گی کہ سامان خورد و نوش کا مہیا ہونا مشکل ہو جائے، اور سب بڑی رکاوٹیں اس میں بدگامی، بنگالت اور "اخلاقی گرفت" ہے، اسکی ہدایت تھی کہ ہر قانون ساز کو ان کے استیصال کی کوشش کرنی چاہیے،

بلکہ ہر کس و ناکس پر حملہ کیا وہاں ڈارون پر بھی ہاتھ صاف کیا، نٹشے لڑائی جھگڑے کو زندگی و معاشرت کے لیے لازمی چیز قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ہمارے مختلف خیالات و جذبات، ایک نوع کے مختلف افراد اور مختلف انواع کے مختلف افراد تفوق حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے ہیں،

خیر و شر | نٹشے نے "خیر و شر" ہر دو کی دو قسمیں کی ہیں جنکی تفصیل آگے آئے گی، سر دست یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے نزدیک وہ تمام چیزیں اچھی اور وہ تمام افعال نیک ہیں جو ہماری قوت کو مستحکم کریں اور "عزم للقوة" میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، اسی طرح وہ تمام چیزیں بُری اور وہ تمام افعال بد ہیں جو کمزوری، حسد اور انتقام سے پیدا ہوں، اشیاء کی قدر و قیمت کا معیار اخلاقی حیثیت سے یہ ہے کہ آیا وہ حیات انسانی کو آگے بڑھاتی ہیں یا پیچھے ہٹاتی ہیں، وہ تمام نیکیاں جسمانی مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتا ہے، اس نے اس خیال پر اتنا زور دیا ہے کہ اپنی خود نوشتہ سوانحمری میں نفیس کھانا پکانے کے مسئلہ پر بھی کافی بحث کی ہے،

علم اخلاق کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ قومیں اور جماعتیں بدکاری اور عیاشی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہیں، لیکن نٹشے کی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی قوم جسمانی حیثیت سے کمزور اور تباہ حال ہو جاتی ہے تو بدکاری و عیاشی میں اس کا بہت تلا ہونا ایک ناگزیر امر ہے،

دنیا نہ اچھی ہے نہ بری | نٹشے کی رائے ہے کہ دنیا اور ہستی کو جالی شے سمجھنا چاہیے، دنیا نہ اچھی ہے نہ بری، خیر و شر یا حسن و سچ کا مفہوم صرف انسان تک محدود ہے (یعنی جب یہ اوصاف انسان کے لیے مستعمل ہوتے ہیں تو ان کے معنی ہوتے ہیں ورنہ نہیں) دنیا میں صرف ایسے عزائم و افعال پائے جاتے ہیں جو بذاتِ خود نہ اچھے ہیں نہ برے، اشیاء عالم کی قدر و قیمت کے متعلق نٹشے کا اصل اصول یہ ہے:-

”دنیا میں خیر و شر یا حسن و قبح کے اوصاف بذات خود موجود نہیں ہیں، یہ اوصاف درحقیقت اشیاء کی مختلف تعبیریں ہیں جنکی علت بتانی علم اخلاق کے موضوع سے باہر ہے۔“
ننٹے اس سلسلہ میں لکھتا ہے:-

”عہد حاضر کے ماہرین علم اخلاق مع ڈارون کے اپنے نظریہ ”تنازع للبقا“ اور بقا، اصل سے قوانین اخلاق کا کوئی مجموعہ تیار نہیں کر سکتے، جب علمی زندگی کا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو کمینٹ کی طرح سب کے سب غلبین جھانکتے ہیں اور اپنے مسلک کے خلاف کچھ قوانین بنا دیتے ہیں، یہ لوگ درحقیقت بزدل ہیں“

اصنافیت | ننٹے خیر و شر کو اضافی اور نسبتی چیز سمجھتا ہے ”اس کا خیال ہے کہ ہر قوم کی اخلاقیات اس کے جغرافیائی اور تاریخی حالات پر موقوف ہے، زمانہ کے ساتھ ساتھ احساسات اور تصورات بھی بدل جاتے ہیں، چنانچہ قدما و مہربان اور فیاض دیوی ایرس کے اوصاف حمیدہ میں ”حسد“ کو بھی محسوب کرتے تھے۔ ”امید“ کے متعلق یونانیوں کے خیالات ہم لوگوں سے بالکل جدا گانہ تھے، وہ ”امید“ کو نابینا اور مغالطہ آمیز سمجھتے تھے، یہودی غصہ ”کو مقدس سمجھتے تھے، اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنکو ایک جماعت بخشم استحسان دیکھتی ہے اور دوسری جماعت بہ نظر حقارت

۱۔ Immanuel Kant (۱۷۲۴ء - ۱۸۰۴ء) انتقادی فلسفہ کا بانی تھا، اسکا فلسفہ

کے خاندان سے تھا مگر جرمنی میں اسکے آباؤ اجداد بگئے تھے فلسفہ میں ہاتھ لگانے سے قبل اسنے ”نفس علم پر نظر غائر ڈالی یعنی علم کی ماہیت کیا ہے؟ علم کی آخری سرحد کیا ہے؟ علم کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کے بعد اسنے دعویٰ کیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہی اور دوسری کسی علت و معلول کی گنجائش صرف مؤخر الذکر علم میں ہے، اس کا خیال تھا کہ دنیا کی ہر شے میں ”زمان“ اور ”مکان“ جاری و ساری ہیں اور تمام انسانی احساسات ان میں محصور ہیں، حصول علم کے تین ذرائع ہیں (۱) حواس (۲) سمجھ (۳) عقل، پہلا ذریعہ بھول ہے، دوسرا معروف ہے، تیسرا بہترین ذریعہ ہے، اخلاقیات کے متعلق اس کا خیال تھا کہ خیر و شر کا احساس اخلاقیات کی جڑ ہے

خود انسان نے امتیازِ خیر و شر کی بنیاد ڈالی یہ امتیاز پہلے سے موجود نہ تھا، انسان نے صرف اپنی حفاظت کی خاطر حسن و قبح کی تفریق کی، اور یہ تفریق مستقل نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہر آن اس میں تغیر ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں جو پہلے معیوب اور بیچ تھیں آج ان کو کارآمد بنا کر مستحسن کر لیا گیا۔
 نئے اخلاقی مذہبی اور جمالی خیالات و حسیات کی ماہیت دریافت کرنا چاہتا تھا، اسکو کثیر تعداد میں محققین کی ضرورت تھی جو ایسے خیالات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، چنانچہ وہ لکھتا ہے:-

”ہمیں مواد جمع کرنے کی اشد ضرورت ہے، نیز اس امر کی ضرورت ہے کہ جذبات و احساسات جو کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں اور پھر فنا ہو جاتے ہیں، ان کی چھان بین کی جائے اور ان کی صف بندی کر دی جائے، ہمیں غالباً اس امر کی بھی ضرورت ہوگی کہ بار بار پیدا ہونے والے جذبات و حسیات کے متعلق کوئی خاص رائے قائم کی جائے تاکہ ”معیارِ اخلاق“ کا مسئلہ حل کرنے میں سہولت ہو۔“

لیکن مشکل یہ تھی کہ نئے علما و سائنس کی طرح صابر اور متحمل نہیں تھا، نہ تو اس نے اس قسم کی تحقیقات میں انہماک پیدا کیا اور نہ اپنے ارادہ کی تکمیل کے لیے مواد جمع کیا، تعجب ہو کہ اس کا مواد بالکل ناکافی تھا، اس کا علم اس میدان میں محدود تھا، اس نے صرف علمِ حیات کا مطالعہ کیا تھا اور وہ بھی صرف ضرورت کے لائق، باہمیہ اس نے اخلاقیات کے بناؤ اور بگاڑ دونوں میں ہاتھ لگا دیا، اس نے موجودہ معیارِ اخلاق پر حملہ کیا اور اسکی جگہ ایک بہتر معیارِ اخلاق پیش کرنے کی کوشش کی،

افادیت کی ابتدا اور اجتماعی اخلاقیات کی تاریخ | نئے خیال ہے کہ عہدِ حاضر کا اخلاق درحقیقت ان روایات

بقیہ حاشیہ صفحہ قبل (جو بغیر تجربہ کے حاصل ہے) اس کے فلسفہ کو ”کینٹ کی تنقید“ بھی کہتے ہیں،

وواقعات سے عبارت ہے جو کسی قوم یا جماعت کو قائم و دائم رکھیں یعنی بااخلاق ہونا روایات
 قدیمہ کا اتباع کرنا ہے، اس اصول سے اخلاق کی غرض و غایت نفع کی امید اور نقصان کا خوف
 ہے، تکمیل اخلاق کے لئے شخصی مفاد کو نظر انداز کر دینا چاہیئے اور قوم و جماعت کی قدیمی روایات
 کو مقدس سمجھنا چاہیئے، روایات سابقہ پر نکتہ چینی کرنا ہی اکثر اشخاص کی رائے میں خلاف اخلاقیات
 ہے، اشیاء کی قدر و قیمت ضروریات قوم یا مفاد قوم پر منحصر ہے، تکمیل اخلاق کا منشا یہ ہے کہ ہر
 فرد قوم جزو قوم بن جائے، چونکہ ایک جماعت انسانی کی ضروریات زندگی دوسری جماعت کی ضروریات
 زندگی سے مختلف ہوتی ہیں، اسلئے اشیاء کی قیمت مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہے، پس
 انفرادی افعال کا حسن و حسن اجتماعی نفع و ضرر پر موقوف ہے، جماعت کی مسرت افراد کی مسرت
 سے زیادہ قدیم ہے اور صلیب اجتماعی مفاد پیش نظر ہے انفرادی مفاد کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیئے
 خوف اخلاق کی جڑ ہے کسی شخص کا جماعت سے الگ تھلک رہنا اور معقول سبب پر بھی جماعت
 سے علیحدہ رائے رکھنا خطرہ سے خالی نہیں، ہر وہ شی جو کسی شخص کو جماعت کی سطح سے آگے بڑھائے
 اور ہر وہ چیز جو بڑے سیون کے قلوب میں خوف پیدا کر دے قبیح اور معیوب ہے، جو شخص جماعت میں
 رہ کر مساوات، برابری، اعتدال وغیرہ قائم رکھے وہ فخر و مباہات کا مستحق ہو۔

”اجتماعی صداقت“ پر نظر ڈالو، اس کا اقتضایہ ہے کہ ”تم اپنا مافی الضمیر صاف اور واضح
 الفاظ میں ظاہر کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم خطرناک سمجھے جاؤ گے، تمہیں اپنے خیالات کو
 پر وہ میں نہیں رکھنا چاہیئے تمہیں بدلنا نہیں چاہیئے“ پس صدق پر زور دینے کا منشا یہ ہے کہ
 انسان میں ثابت قدمی اور بیباکی پیدا ہو، کیونکہ حق پرست اور نیک طینت شخص ہمارے دلوں
 میں مساوات اور بے باکی کے خوش آئند جذبات پیدا کرتا ہے،

انسان اپنے ہمسایہ کی بے غرضی اور بے نفسی کی تعریف کرتا ہے، مگر یہ کیوں؟ صرف

اسی وجہ سے نہ کہ اس بے غرضی سے اُسے بھی فائدہ پہنچتا ہے، اگر وہ شخص (تعریف کرنے والا) خود بھی بے لوث ہوتا اور نفع و ضرر کی پرواہ نہ کرتا تو وہ تعریف و تحسین کا خیال تک نہیں کرتا، کیونکہ اپنی بے لوثی کے ثبوت کے لیے اُسے ایسے ہمسایہ کی تعریف نہیں کرنی چاہیے،

زمانہ تمیز کے قبل کسی فعل کا اچھا یا بُرا ہونا اس کے نتائج پر موقوف ہوتا تھا، اس کے بعد (یعنی دسہزار برس سے) لوگ افعال کے نتائج پر نظر نہیں ڈالتے بلکہ انکی حقیقت و ماہیت پر غور کرتے ہیں، اور اسی پر ان کی نیکی و بدی کا دار و مدار ہوتا ہے، بے شبہ یہ فائدہ ہوا کہ اس طور پر اشیاء کی اصلیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی مگر نقصان یہ ہوا کہ توہمات اور تنگ خیالیاں بھی زور پکڑ گئیں، فعل کی حقیقت سے مراد فاعل کی نیت بھی گئی اور فعل کی اچھائی اور برائی فاعل کے ارادہ و نیت پر موقوف کر دی گئی،

عہد حاضر میں فعل کا حسن و قبح ارادہ کے علاوہ اور کس چیز پر موقوف ہے؟ کیونکہ ارادہ و نیت سے صرف فعل کی ظاہری اور سطحی حالت پر روشنی پڑتی ہے، اور اسکی اندرونی حالت پوشیدہ رہتی ہے، پس اب تک اخلاق کا جو معیار رکھا گیا ہے وہ دراصل پیشینگوئی کے مرادف ہے، جسے علم بخوم اور علم کیسیا کی صفت میں جگہ دی جاسکتی ہے، لیکن اس مغالطہ کا ازالہ اشد ضروری ہے،

اخلاق کے پہلے عموماً ”جبر“ ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ”جبر“ ہی کا نام اخلاق ہے، کیونکہ لوگ تکلیف سے بچنے کے لیے مجبوراً بااخلاق بناتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ ”جبر“ ”رسم“ سے ”رسم“ اختیار سے اور پھر ”اختیار“ ”فطری میلان“ سے بدل جاتا ہے جسے ہم ”نیکی“ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ فطری میلان ہر قدرتی شے کی طرح خوشی و مسرت کے جذبات پیدا کرتا ہے،

چونکہ کوئی شخص اپنے فعل کا ذمہ دار نہیں ہے (کیونکہ ارادہ اختیار کا وجود ثابت نہیں ہے) اس لیے گئے گزرے واقعہ پر پھپھانا بزدلی ہے، پھپھانے اور افسوس کرنے کا آخر حاصل کیا؟ جب ایک کام

ہو چکا تو کیا افسوس کرنے یا معاف کرنے سے وہ واپس ہو جائے گا؟ قدیم زمانہ میں لوگوں کا طرزِ استدلال یہ تھا کہ چونکہ ضمیر اس کام کو برا کہتا ہے اس لیے برا ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کسی فعل کو ضمیر صرف اس سے برا کہتا ہے کہ زمانہ اس کو ہمیشہ سے برا کہتا آیا ہے، ضمیر کا کام نقل کرنا ہے اپنی طرف سے ہرجا کرنا نہیں، خلاق نے اول اول جو کسی امر کو قبیح اور مہیوب سمجھا وہ ضمیر کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس کے نتائج کی وجہ سے ضمیر کا کسی فعل کی تحسین کرنا ویسا ہی ہے جیسا ایک صنعت کار اپنی صنعت پر مسرت کا اظہار کرنا، ہم اتنے جاہل و نادان ہیں کہ اپنے افعال کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے،

گنہگاری کوئی ایسی شے نہیں جو نفس الامر میں موجود ہو، یہ درحقیقت ایک مخصوص کیفیت یعنی غلط اور پریشانی کا نام ہے، بے شبہ لوگ اپنے تئیں مجرم اور گنہگار خیال کرتے ہیں، لیکن صرف ان کا خیال "گناہ" یا "جرم" کے وجود کی دلیل نہیں ہو سکتا، جس طرح کوئی شخص صرف اپنے آپ کو تندرست خیال کر لینے سے تندرست نہیں بن جاتا،

جہاں نشتے "ضمیر" کی قوت پر حملہ کرتا ہے وہاں بعض لوگوں کی دماغی کمزوری پر افسوس بھی کرتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے:-

"یہ لوگ اپنے معیارِ اخلاق سے خوب کام کھاتے ہیں جسے چاہا اچھا کہا جسے چاہا بُرا کہا اور جب کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ معیار قابلِ اعتبار نہیں ہو تو شرم کے مارے اُن کی آنکھیں بھی نہیں جھکتیں، عوام اس پر ایمان لانے میں ذرا بھی نہیں جھمکتے، ان کو حسن و قبح یا خیر و شر کی حقیقت سے کیا واسطہ؟ وہ نہ تو جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف ہاں میں ہاں ملا جانتے ہیں، ایسے ابھار وین جب کہ دنیا کا عالم بے یک وقت متحد اور مختلف دونوں معلوم ہوتی ہیں اور جب کہ "ہستی" کی نوعیت یقین کیسا تھ نہیں معلوم ہے تحقیق و تفتیش نہ کرنا اور بلا رد و کد کئے ہوئے تمام باتوں کو تسلیم کر لینا میری نظر میں نہایت شرمناک حرکت ہے"

ارادہ اختیاری | موجودہ غفلت شعاری اور لاپرواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے نشتے کا تذکرہ بالا اعتراض
موزون اور مناسب حال معلوم ہوتا ہے، لیکن اسکی وقعت بالکل نہیں رہتی جب ہم یہ خیال کرتے
ہیں کہ اس نے انسان کو اپنے فعل میں مجبور قرار دیا ہے، اس کے نزدیک کوئی شخص اپنے فعل کا
ذمہ دار اور اپنی روش کا جواب دہ نہیں، نشتے "ارادہ اختیاری" پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:-
"جب طوفان آتا ہے اور ہم کو اذیت پہنچتی ہے تو ہم قدرت کی بد اخلاقی اور ایذا رسانی
کی شکایت نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ جب انسان ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اسے بد اخلاقی
کا مجرم قرار دیتے ہیں؟ وجہ عموماً یہ بتائی جاتی ہے کہ مؤخر الذکر صورت میں "اختیار" کا فرما تھا اور
اول الذکر صورت میں "جبر" عمل پیرا تھا، لیکن یہ استیلاز در حقیقت مغالطہ اور دھوکہ ہے، علاوہ ازیں ہم
اپنے ناکافی اور ناقص مشاہدہ کی بنا پر چند چیزوں کے مجموعہ کو ایک مفرد چیز سمجھ لیتے ہیں، نیز ہم ایک
فعل اور دوسرے فعل کے درمیان حد فاصل قرار دے کر دونوں کو علیحدہ تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ
ہمارے افعال کا مجموعہ واقعات کا کوئی غیر مربوط سلسلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بہتے ہوئے چشمہ کی طرح
روان اور مسلسل ہے، افعال انسانی کا ماخذ تاریک ماضی (خاندان) اور پراسرار حال (ماحول) میں
مخفی ہے۔"

متذکرہ بالا بیان سے "ارادہ اختیاری" کا بطلان ظاہر ہے، کیونکہ "اختیار" اسی حالت
میں ثابت ہو سکتا ہے، جب کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہر فعل علیحدہ اور مستقل ہے، نشتے کا خیال
ہے کہ یہ زبان کا نقص ہے کہ ہم اشیاء کو ضرورت سے زیادہ سہل اور سادہ سمجھتے ہیں، اور زبان ہی
"ارادہ اختیاری" کا صورت پسند آہنگی سے پھونکا ہے،

انسان جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے عضو کو حکم دیتا ہے جو اسکی تعمیل کرتا ہے،
یا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تعمیل حکم کرتا ہے، پس "ارادہ اختیاری" سے وہ مسرت آمیز کیفیت

سمجھی جاتی ہے جو انسان پر اپنے اعضاء سے کام لیتے وقت طاری ہوتی ہے، اس سلسلہ میں نشتے لکھتا ہے:-

”یہ بہت بڑی شیخی اور غرور کی بات ہے کہ انسان ”ارادہ اختیاری“ کا خواہاں ہوتا ہے اور اپنے تمام کاموں کا بار اپنے سر لے لیتا ہے اور ”خدا“ ”دنیا“ ”خاندان“ ”اتفاق“ اور ”جماعت“ کو ذمہ داری سے سبکدوش کر دیتا ہے، ”ارادہ اختیاری“ کا دعویٰ مذہب کی ایک زبردست چال ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے افعال کے ذمہ دار اور پیشوایان مذہب کے قبضہ اقتدار میں رہیں انسان کی زندگی، اسکی ساخت، اس کا ماحول، اسکی مخصوص صورت حالات وغیرہ، یہ سب چیزیں اسکی بس کی نہیں۔“ اسلئے وہ ان کا ذمہ دار نہیں، انسان کی قسمت تمام گزشتہ اور آئندہ اشیاء کا عالم کی قسمت سے الگ نہیں کیجا سکتی۔“

رسم | نشتے نے ”ارادہ اختیاری“ سے بڑھکر ”رسم“ کی مٹی پلید کی ہے، ایک فلسفی اور ماہر علم حیات ہونے کی حیثیت سے اس نے ”رسم“ کو انسانی نشو و نما کے لیے سخت مہلک قرار دیا ہے، اس کے نزدیک ”رسم“ تضییع جذبات ہے اور اخلاق کے پردہ میں خوشامد اور چالوسی ہے، ”رسم“ صحت انسانی کیلئے سم قاتل ہے، ”رسم“ کسی اصول کا نہیں بلکہ جوش طبیعت کا نتیجہ ہے، اس کے اثرات ہمیں شدید نقصان پہنچاتے ہیں، ”رسم“ مرض متعدی ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے:-

”رسم ان حیات و جذبات کی مخالفت کرتا ہے جو انسان کی رفعت خیالی کا باعث ہوتے ہیں، رسم انسان کے حوصلوں کو پسٹ کرتا ہے، جب آدمی رسم کرتا ہے تو اس کا زور گھٹ جاتا ہے رسم نشو و نما اور ترقی کے ”قانون انتخاب“ کو توڑ دیتا ہے، رسم اُن اشیاء کی پشت پناہی کرتا ہے جو موت کے لیے بالکل تیار بھی ہیں، رسم اُن لوگوں کے لیے جھگڑا مول لیتا ہے جو محروم الارث اور مورد عتاب ہیں، رسم موجودہ آفات و مصائب کو باقی رکھتا ہے، بلکہ ان میں اور اضافہ کرتا ہے۔“

رحم تباہی و بربادی کا زبردست دلیل ہے۔

نشتے کی رائے میں بزوری اور کمزوری "رحم" کے اسباب ہیں، چنانچہ دیکھتا ہے:-
 "زیادہ خیرات کرنے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے
 اور جو اخلاق کو خود داری اور بے نیازی کا مظہر نہیں سمجھتے، وہ بے سمجھے بوجھے مہربانی، رحم اور فیاضی
 کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ اوصاف بیکار اور لاعمل ہیں"
 مسیحیت کے متعلق جو "رحم کا مذہب" کہلاتا ہے، ہمارا فلسفی کہتا ہے:-

"مسیحیت کی وجہ سے یورپ میں سب سے بڑا تغیر اور نہایت عظیم الشان انقلاب یہ ہوا کہ آج
 جو شخص دوستانہ، ہمدردانہ، بے غرضانہ اور فیاضانہ کام کرتا ہے وہ بہت بڑا با اخلاق سمجھا جاتا ہے،
 حالانکہ خود مسیحیت اپنے عروج کے زمانہ میں خود غرضی کا مجسمہ تھی، کیونکہ پہلے حامیان مسیحیت نے
 صرف اپنی نجات کا خیال کرتے تھے اور بس، بہر حال اب مسیحیت کا اثر رفتہ رفتہ کم ہوتا جاتا ہے، اور
 لوگ اس کے قبضہ اقتدار سے نکلنے لگتے جاتے ہیں اور یہ درحقیقت بنی آدم کی محبت کا نتیجہ ہے۔"

فرانسیسی انقلاب کے بعد سے انگلستان کے جان اسٹورٹ مل، جرمنی کے شوپنہار اور
 دیگر ممالک کے اشتراکین نے ہمدردی، محبت، رحم اور خیر خواہی کو تمام کاموں کا اصل الاصول قرار دیا،
 اور ان ہی اوصاف پر اخلاق کی بنیاد رکھی ہے، نشتے جو علم حیات کا پر جوش حامی تھا ان الفاظ
 میں رسم و مروت کی دھجیان اڑاتا ہے:-

"کمزور اور خستہ لوگوں کو مرہی جانا بہتر ہے، ایسے لوگوں کا مرنا ہماری انسانیت کی شرط
 اولین ہے، ایسوں کیساتھ رحم و مروت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر موقع ملے تو ان کے مرنے
 میں ہمیں مدد کرنی چاہیے، کمزوری سے بڑھکر کوئی شے موجب ضرر نہیں، مسیحیت بس کمزوروں اور
 خستہ حالوں کی عملی ہمدردی کا نام ہے۔"

نٹشے کہتا ہے کہ سب سے بڑھکر رونا اس بات کا ہے کہ ہر شخص اپنے دل میں ہی سمجھتا ہے کہ
 میں نے اخلاق کا جو مفہوم لیا ہے یا اس کا جو معیار مقرر کیا ہے وہی صحیح ہے اور سب لوگ غلطی میں
 عزم للقوة | اب تک نٹشے کے فلسفہ اخلاق کا "تخریبی حصہ" بیان کیا گیا، اب اس کے "تعمیری
 حصہ" کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے فلسفہ اخلاق کے اصول اساسی صرف دو ہیں (۱) عزم للقوة (۲)
 عوام و خواص کے اخلاق کی تفریق، اس کے نزدیک حیات انسانی کی غرض و غایت "تنازع للبقا"
 نہیں ہے جسے وہ لغو اور بے پست خیال سمجھتا ہے، بلکہ "عزم للقوة" یا "تنازع للقوة" ہے، دوسرے
 اصول کے متعلق یہ خیال ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے کہ نٹشے کا فلسفہ اخلاق عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ
 اعلیٰ دماغ اور بلند خیال اشخاص کے لیے، کم از کم اس کے متبعین اور معتقدین ایسا ہی کہتے ہیں،
 نٹشے نے موجودہ اخلاقیات پر جو اعتراضات کئے ہیں وہ صرف خواص کی خاطر، ورنہ عوام الناس
 کے لیے وہ مروجہ قوانین اخلاق کو کافی و دانی سمجھتا ہے، اس کا خیال ہو کہ عوام کو ایسے مسلک
 سے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے جس پر ان کی زندگی اور زندگی کی خوشیوں کا انحصار ہے، اور حقیقت یہ ہے
 کہ طبقہ خواص کے علاوہ اور کسی کا اس کے فلسفہ اخلاق کو اختیار کرنا خطرہ سے خالی نہیں،
 پہلے اصول یعنی "عزم للقوة" پر بحث کرتے ہوئے نٹشے لکھتا ہے:-

"جہان کہیں میں نے جاندار چھوڑ دیا، عزم للقوة کا جذبہ موجود پایا، نوکر کے دل میں بھی لک
 بننے کا ارادہ ہوتا ہے، ضرورت یا خواہش نہیں بلکہ "قوت کی محبت" حیات انسانی کی روح
 و روان ہے، تم ایک شخص کو ہر قسم کی نعمتیں دیتا کر دو، اس کے خورد و نوش، بود و باش، عافیت
 و آسائش کا پورا سامان کر دو، مگر پھر بھی اس کا حرص دل سیر نہیں ہوگا، اُسے "قوت" اور صرف
 "قوت" کی دھن ہو جس کے بغیر وہ نچلا نہیں بیٹھ سکتا، قوت حاصل کرنے کا جذبہ ایک زلزلہ ہے جو
 تمام بوسیدہ اور خستہ چیزوں کا قلع قمع کر دیتا ہے اور پرانی یادگاروں کو علانیہ منہدم کر دیتا ہے،

اگر یہ جذبہ انسان میں نہ ہو تو وہ خنزیر اور سانپ سے بدتر ہے اور حقارت و ذلت کا پتلا ہے،
 ”حق“ عزم للقاء مین مضمر ہے،

ننٹس کے مندرجہ بالا بیان (نیز دیگر بیانات) سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اخلاقیات کی
 بنیاد نتائج پر قائم کرتا ہے، اور اسی لیے وہ اسپنسر پر حملہ کرتا ہے جس کے نزدیک ”معیار حق“ یہ تھا
 کہ کسی دعوے کی نقیض کا بطلان اسکی صحت کی دلیل ہے ”مسئلہ زیر بحث میں ننٹس پیرسٹی کا ہمنیا
 ہے جس کا مسلک یہ ہے کہ اصول و قوانین صرف ذرائع ہیں اور انکی قیمت کا اندازہ صرف
 ان کے نتائج پر لگانا چاہیے، یعنی وہ اصول و قوانین جو ہمیں راہ راست پر لچائیں، جو ہمیں حقائق
 و معارف تک پہنچائیں اور جو ہماری زندگی اور علم پر مفید اثر ڈالیں، عملی طور سے برحق ہیں (یعنی ضروریات
 انسانی کے مطابق ہیں) ”حق“ ایک ایسی شے ہے جو ہمارے خیالات کو ترقی دیتی ہے، جو ہمارے
 تجربات کو بڑھاتی ہے، جو علمی حیثیت سے کارآمد ہوتی ہے، جو ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے
 اور جو ہماری ضروریات زندگی کے حسب حال ہوتی ہے، پس کسی امر کے متعلق معقول رائے
 قائم کرنا ان تمام نتائج کے مجموعہ پر موقوف ہے جو مختلف صورتوں اور مختلف حالتوں میں پیدا
 ہوتے ہیں۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر شخص کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی جو صلاحیت
 عطا کی گئی ہے اور اس صلاحیت سے اُسے جو فطرۃ مسرت و خوشی ہوتی ہو وہی درحقیقت ”عزم
 للقاء“ کے وجود کی زبردست دلیل ہے،

ننٹس کا خیال ہے کہ ہماری قوتیں اور ضروریات خود دنیا و مافیہا کی تشریح کر دیتی ہیں

۱۰ FRANKLIN PIERCE (۱۸۰۲ء تا ۱۸۶۹ء) امریکہ کا چودھواں پریسڈنٹ تھا،
 اس کا دعویٰ تھا کہ اشیاء کی قیمت نتائج سے قطع نظر ہو کر متعین نہیں کیجا سکتی، وہ افعال کی نیکی و بدی کو
 ان کے نتائج پر موقوف رکھتا تھا،

طلیح انسانی کی ہر استعداد بجائے خود "عزم للقدرة" کا مظہر ہے، یعنی اس کے ذمہ جو کام سپرد ہے وہ دوسری استعداد سے پورا کرنا چاہتی ہے، یہی حال ہمارے اعضائے جسمانی کا ہے، ہماری رگوں اور نسوں میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے تکرار رہتی ہے، اس ضمن میں وہ لکھتا ہے :-

”انسان دراصل نہ تو خوشی کی جستجو کرتا ہے نہ غم سے احتراز، خوشی و غم کوئی ایسی شے نہیں ہے جو پہلے سے موجود ہو، خوشی و غم کے جذبات درحقیقت صرف نتائج اور بعد کو طاری ہونے والی کیفیات ہیں، انسان بلکہ ہر جاندار شے ترقی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کوشش میں اسے خط و کرب اور خوشی و غم دونوں سے واسطہ پڑتا ہے، کام کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اسی کو کرب و مصیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ رکاوٹ ہر کام کے لئے لازمی ہے، پس انسان غم و مصیبت سے گریز نہیں کرتا بلکہ اور اسکی تلاش کرتا ہے، ہر کامیابی اور ہر خوشی بلکہ ہر فعل انسانی کیلئے ”مشکلات کا ازالہ“ لازمی اور لازمی ہے“

عوام و خواص کی اخلاقیات | نئے کا دعویٰ ہے کہ اب تک جتنے ”فلسفہ اخلاق“ دنیا میں مروج تھے ان کی چھان بین کرنے کے بعد ہمیں دو قسم کی اخلاقیات کا ثبوت ملتا ہے جنہیں بنیادی فرق پایا جاتا ہے، ایک خواص (مالکون) کی اخلاقیات اور دوسری عوام (غلاموں) کی اخلاقیات، اعلیٰ اور متوسط طبقوں میں ان دونوں اخلاقیات میں وقتاً فوقتاً صلح و اشتی پیدا کرنے کی بھی کوشش لگائی گئی ہے۔ نئے نے مندرجہ بالا تفریق کی بنیاد پر خیر و شر کی تمیز کے لیے ایک نیا اصول تیار کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً جب اخلاق کا لفظ مستعمل ہو تو اس کے اور معنی ہوتے ہیں اور جب قوم یا جماعت کے روایات سابقہ کے لگاؤ میں مستعمل ہو تو اور معنی ہوتے ہیں، مثلاً ”دہ داری“ ”سود مند“ ”نفع رسانی“ پر اجتماعی اخلاقیات کا دار و مدار ہے، مگر عام معنی میں ان کو نظر انداز

کر دیا جاتا اور ان کی جگہ "عزم للفقوۃ" لیتا ہے،

نٹشے "تقسیم اخلاقیات" پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

"خیر و شر" اور حسن و قبح کا امتیاز اول اول یا تو حکمرانوں کی جماعت سے شروع ہوا جو اپنے آپ کو محکوم قوموں سے ممتاز رکھنا چاہتی تھی یا خود محکوموں اور غلاموں کی جماعت سے شروع ہوا (جو اپنے آپ کو حکمران جماعت کے تشدد سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی) "خیر و شر" اول الذکر طبقہ کے لیے "شرافیت و ذالت" اور آخر الذکر طبقہ کے لیے "نفع و ضرر" کے مرادف ہے، عامۃ الناس کی اخلاقیات "افادیت" کے ہم معنی ہے، ان کے ہر کام میں نفع و فائدہ مد نظر رہتا ہے اور یہ خیال اس قدر زبردست رہتا ہے کہ خود کام کرنے والے قوے اتنے زبردست نہیں ہوتے، عوام کے اخلاق کا معیار نفع کی امید اور ضرر کا خوف ہے۔"

نٹشے کی رائے ہے کہ عوام "خیر" کے جو معنی لیتے ہیں وہ ایک عقدہ ہے جس کا حل کرنا ضروری ہے، مثلاً بکری کا درندوں سے پر خاش رکھنا کوئی تعجب خیز امر نہیں مگر درندوں کو مجرم اور ملزم ٹھہرانے کی بھی کوئی وجہ نہیں، اگر بکریاں آپس میں کہیں کہ یہ درندے بہت "برے" ہیں اور جو جاتا اور ان سے الگ تھلگ رہیں یا جوان کے عجیب نہیں ہیں وہ بہت "اچھے" ہیں، تو اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں ہو سکتا، با اینہم درندے اس گفتگو کا مضحکہ اڑائینگے اور شاید آپس میں کہیں کہ ہمیں ان غریب بکریوں سے کوئی عداوت نہیں ہے بلکہ ہم تو ان کو محبت کرتے ہیں، ہمیں ان سے بڑھ کر کوئی غذا پر ذائقہ اور مزہ دار نہیں معلوم ہوتی،

نٹشے نے مذکورہ بالا عقدہ کے حل کی ایک صورت پیش کی ہے جسے جمہوریت پسند لوگ ہرگز پسند نہیں کریں گے، اس موقع پر یہ مد نظر رہے کہ اسکی زندگی رئیسوں اور پروفیسروں میں گزری، اُسے افلاس و مصیبت سے واسطہ نہ پڑا تھا، وہ درویشانہ تھا، یہی وجہ ہے کہ کبھی تو وہ مشکل

سے مشکل اقتصادی مسائل کو نہایت قابلیت و خوش اسلوبی کیساتھ حل کرتا تھا اور کبھی ایسی باتیں کہہ جاتا تھا کہ خواہ مخواہ لوگوں کو منسی آتی تھی، وہ تحریک "جمہوریت" کو نہ صرف نظام سیاست کی بدترین صورت بتاتا ہے بلکہ خود جمہوریت خواہوں کو ذلیل، کم ظرف اور پست ہمت سمجھتا ہے، اور وہ عل یہ ہے کہ "تمام آدمی برابر نہیں ہیں" نظام عالم کے برقرار رہنے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ دو طبقے کے لوگ ہوں، ایک خواہوں (مالکون) کی جماعت اور دوسرا عوام (غلاموں) کی جماعت، چنانچہ وہ لکھتا ہے:-

”اعلیٰ تہذیب و تمدن کا آغاز اسی وقت ممکن ہے جب کہ دو طبقے کے لوگ ہوں، کچھ کام کرنے والے اور کچھ آرام لینے والے، بہ الفاظ دیگر بعض جبریہ کام کرنے والے اور بعض اختیاری کام کرنے والے، تہذیب و تمدن کے لیے غلامی ضروری چیز ہے“

نئے فلسفہ اخلاق کا وہ حصہ جو اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کے لیے مخصوص ہے بالکل عجیب و غریب ہے، بلکہ عوام کے متعلق بھی اس کے خیالات اور ون سے جدا گانہ ہیں، اس کی رائے میں بہت سے مروجہ عقائد عوام کے لیے موزون نہیں ہیں، بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ اس کے پیش کردہ اصول و عہد حاضر کی "منائش بجا" اور "مساوات بے معنی" کے لیے تریاق کا کام دینگے، خواص کی جماعت کے لیے اس کا فلسفہ اخلاق بہت کچھ تعمیری ہے جس کا ثبوت ذیل کی سطروں سے ملے گا:-

”ہر شخص کو اپنی ذات سے بچد محبت کرنی چاہیے تاکہ تنہائی میں وہ اپنے نفس نفس پر

اکٹھا کر سکے اور ادھر ادھر مارا نہ پھرے، میرے بھائیو! اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ شراف کی ایک نئی جماعت تیار کی جائے جو عوام و خواص کے موجودہ طرز عمل کا قلع قمع کر دے اور اور جو شریف کا لفظ کسی نئے معنی میں استعمال کرے، اب سوال یہ ہے کہ "شریف" کے کیا معنی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ "حاکم اور محکوم دونوں کی صلاحیت رکھنا" حقیقی تمدن کے لیے

اطاعت فرمانبرداری لازمی چیز ہے۔

نٹشے شورش پھیلانے والوں سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ ایسے تمدن کا استیصال کرنا چاہتے ہیں، وہ خواص کے لیے قدیمی روایات اور تاریخی واقعات کا احترام ضروری سمجھتا ہے نفع کا خیال، احسان کا شکریہ، بدسلوکی کا انتقام صرف لین دین کی مناسبتی چیزیں ہیں، شرافت کی اصلی علامتیں یہ ہیں۔

۱۔ اپنے فرائض کو عوام کے فرائض کے برابر نہ کرنا،

۲۔ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے یا ان میں کمی کرنے پر راضی نہ ہونا،

۳۔ اپنے اختیارات خصوصی کا برقرار رکھنا اور ان سے کام لینا،

نٹشے "تقسیم اخلاقیات" کو اشتقاقی لفظ سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے

کہ ایک عالم سائنات کے لیے یہ زیبا بھی ہے، اسکی کتاب "اخلاقیات کی ابتداء کا پہلا حصہ" جسکا

نام "خیر و شر اور نیک و بد" ہے، تا مگر اسی موضوع پر بحث کرتا ہے، جس کسی کو اس مسئلہ کی تحقیق

کرنی ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، نٹشے دوران بحث میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ فلسفہ

کو اس سوال پر محققانہ نظر ڈالنی چاہیے کہ قوانین اخلاق کی تدریجی ترقیوں کے متعلق ہمیں

علم الاسنہ کیا بتاتا ہے خاص کر اشتقاقی لفظ کے نقطہ نظر سے،

نٹشے کا خیال ہے کہ یہ بدیہی ہے کہ ہر جگہ خیر و شر کا لفظ پہلے انسان کے حق میں مستعمل ہوا

اور پھر کچھ دنوں بعد اس کا اطلاق افعال انسانی پر ہونے لگا، دنیا کی مختلف زبانوں کے موازنہ

سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر کے مفہوم میں امارت و شرافت بھی داخل ہے، غالباً تھیوگنس نے

۱۔ *Memoria* یونان کا ایک مشہور شاعر اور معلم اخلاق تھا، امد سکندری کے قبل یونانی شعرا کا

جو کلام یکجا جمع کیا گیا ہے اس کا بیشتر حصہ اسی کارمین منت ہے، چھٹی صدی (ق م)، میں یونان کے

اول اول اس کے ول میں یہ خیال ڈالا، یونانی میں "ایاوس" (یعنی نیک) کے معنی بہادر، ہنرمند
 اور لائق کے ہیں، اور "لگوس" (یعنی بد) کے معنی ذلیل، عامی اور بزدل کے ہیں، لاطینی میں "بوس"
 (یعنی نیک) کے معنی بہادر اور "لس" (یعنی بد) کے معنی سپاہ کے ہیں، (قدیم سلطنت روم میں
 نیچے طبقہ کے لوگ مثلاً غیر ایرین باشندے سپاہ چڑے اور سپاہ بال کی درجہ سے پہچان لیے
 جاتے تھے) گیلک زبان (اسکاٹلینڈ کی ایک زبان) میں "فن" (یعنی نیک) کے اصلی معنی
 خوبصورت بال والا کے آتے تھے اور اب شریف اور ستھرا کے آتے ہیں، جرمن میں "شلیکٹ"
 پہلے "سادہ لوح" کے معنی میں مستعمل ہوتا تھا، اب "خراب" کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس موقع
 پر سنسکرت کو یونانی لفظ "نوپیا" (یعنی "بد") کی مثال بھی پیش کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ لفظ "نوس"
 سے مشتق ہے جس کے معنی "محنت و مشقت" کے ہیں، اس کے نقطہ نظر سے یہ مثال بھی موزون ہوئی
 اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کا زبان پر جو اثر ہوا وہ اوپر مذکور ہوا، اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ ہو
 جہاں کہیں غلاموں اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کی اخلاقیات غالب ہے، "گڈ" (اچھا) اور "اسٹوڈ" (بیوقوف)
 کو دونوں قریب قریب ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں، مثلاً "سیلی" (بیوقوف) پرانی
 انگریزی "سیلگ" سے ماخوذ ہے جس کے معنی "مسعود و مبارک" کے آتے تھے، پہلے "سمیل" (ساوہ
 لوح) اس شخص کے لیے مستعمل ہوتا تھا جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، اب ایک دیہاتی شخص یا
 مختل الحواس کو "انوسنٹ" (معصوم و بے ضرر) کہا جاتا ہے، جرمن لفظ "البرن" جس کے معنی
 "سادہ لوح" کے آتے ہیں پہلے "سچا اور مخلصانہ" کے آتے تھے،

بقیہ صفحہ ۵۹) جمہوریت پسندوں نے جو بغاوت و شورش کی تھی اس کے خلاف شاعر مذکور نے نمایاں حصہ لیا
 وہ شخصیت پسند تھا، اس نے ہر جگہ اپنے کلام میں شخصیت کو "خیر" اور جمہوریت کو "شر" سے تعبیر کیا اور اس طرح باشندگان
 یونان کو تحریک جمہوریت میں حصہ لینے سے باز رکھنے کی کوشش کی،

اخلاق کا مستقبل | خواہ اس کی اخلاقیات کے متعلق نئے نئے خیال ہے کہ موجودہ نسل کے مقابلہ میں آئندہ

نسلوں کا اخلاق بظاہر بدتر نظر آئے گا، لوگ اس وقت برے بھلے ہر طرح کے کاموں میں دلیر اور بیباک ہوں گے، وہ نیک کام نیکی کی غرض سے کرینگے عوام کی طرح نہیں جو صرف جزا خیر کے بھروسہ پر نیک کام کرتے ہیں، آئندہ نسلوں کی اخلاقیات پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:-

”ہمیں ذمی حس ہونے کی جرأت پیدا کرنی چاہیے، ہمیں حاصل کی ہوئی چیزوں کو برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں بوسیدہ اور ٹھل معیار اخلاق سے نجات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے معیار کی موجودگی میں ہم ان قیمتی چیزوں کے اہل نہیں رہتے جنکو ہم حاصل کر چکے ہیں، اشیاء کی حقیقی قدر و قیمت کی بنا پر ان کی صف بندی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو افسوس و ندامت کا موقع نہ ہو، آنیوالی نسلوں کے سربراہ اور وہ اشخاص ہمارے موجودہ طرز زندگی پر آوازے کسین گے، اور ہمارا اس وقت کا شرمندہ ہونا اور کف افسوس ملنا ان کی نظروں میں ویسا ہی فضول و بیکار ہوگا جیسا کہ کئے کا پتھر کو کاٹنا، وہ لوگ کسی کام کو معلق اور ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔“

نئے نئے اسی سلسلہ میں سابق زمانہ کی اخلاقیات پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”اب تک دنیائے اخلاق میں تمام ترقیان جرائم کی وجہ سے ہوئیں جنکی ابتداء پر وہی شخص کے آگ چرانے سے ہوئی، آئندہ بھی جرائم اور تشدد و امیر انقلابات کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، انسان بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ مدالوج جو حاصل کر سکتا ہے وہ صرف کامیاب جرائم کی بدولت اب تک برابر ہی دیکھا گیا ہے کہ جس کسی نے مروجہ قوانین اخلاق کی خلاف ورزی کی اسے شرم و

۱۔ *Prometheus* یونانی افسانوں میں وہ آگ چرانے والا کے لقب سے مشہور ہے یونانیوں کا اعتقاد تھا کہ دیوتاؤں کے مقدس آتشکدہ سے وہ آگ چرا لایا تھا جسکی وجہ سے وہ عرصہ دراز تک مقید رہا، اس کے بعد ہرکلس نے اُسے رہائی دلائی، دنیائے خاکی میں یہ پہلا جرم تھا جس سے انسانی ہاتھ ملوث ہوا ایک انگریزی کتاب *Tales of Troy* میں یہ قصہ تفصیل کیساتھ درج ہے،

مین بدکار کا لقب دیا گیا لیکن جب بعد کو وہی قوانین برقرار نہ رہ سکے اور لوگ تغیر و تبدل کے خوگر ہو گئے تو اس کا لقب بھی رفتہ رفتہ بدل گیا، تاریخ کے صفحات ایسی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں کہ بدکار ہستیاں کچھ دن بعد نیکوکار تسلیم کر لی گئیں، اخلاقیات میں اب تک جتنے تغیرات انقلاب ہوئے وہ سب کامیاب جرائم کی وجہ سے، تمام اچھی چیزیں پہلے بری تھیں، ہر فسق سے "حسن" اور ہر شر سے "خیر" خود بخود پیدا ہو گیا، مثلاً عقد کرنا جسے لوگ پہلے جرم سمجھتے تھے کہ اس سے جماعت کی حق تلفی ہوتی ہے، پہلے اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنے لیے مختص کرنے کا دعویدار ہوتا تو اسے جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا،

جنگ | آئیوالی نسلوں میں (جو نشتے کے پیش کردہ قوانین اخلاق پر عمل پیرا ہونگے) امتیازی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ حد سے زیادہ جبری اور بیباک ہونگے اور جنگ کرنے پر ہر وقت تیار رہیں گے اور وہ انسانوں، دیوتاؤں اور ستاروں سے مقابلہ کریں گے، چنانچہ نشتے لکھتا ہے: "اگر تم عالم و فاضل نہیں بن سکتے تو کم از کم سپاہی بن جاؤ، جنگ نے دنیا میں صدقہ و خیرات سے بڑھ کر کام کیا ہے، تم سوال کرو گے کہ "خیر کیا شے ہے؟ جواب بہادر ہونا، اپنی زندگی کے دن فرمانبرداری اور جنگجوئی میں گزار دو، زندگی کی بہترین خدمت یہ ہے کہ تم اپنے حوصلے بلند رکھو اور یہ بلند حوصلے تمہاری کوششوں کا مرکز رہیں، ہماری دنیا سے "یونانی دنیا" کو جو امتیاز حاصل تھا اس کی وجہ زیادہ تر جنگ کی محبت تھی، یونانی طبعا حاسد ہوتے تھے، اور جنگجوئی کو "بدنام داغ" نہیں بلکہ اپنے دیوتا کا فضل و کرم سمجھتے تھے، ان کے نزدیک ہر قدر نعمت کا ظہور جنگ اور لڑائی پر موقوف ہے، یونان کا ایک قوم پرست فاضل کہتا ہے کہ اگر مین گاہے گاہے رزمیہ نظمیں پڑھوں تو لوگ مجھے معاف کریں کیونکہ اگرچہ جنگ اپنے ساتھ مصائب و آلام کا ذخیرہ لاتی ہے تاہم یہ ایک زبردست اور پاک دیوی ہے جو سلطنت

کے مواد فاسدہ کو دور کر دیتی ہے۔ ان اقوام کے لیے جو روز بروز کمزور اور ذلیل و خوار ہوتی جاتی ہیں جنگ اکسیر عظیم ہے اگر واقعی انھیں دنیا میں زندگانی کرنا ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہر قسم کی تباہی کا علاج تشدد و آمیز ذرائع سے ہونا چاہیے، ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا کرنا اور موت سے گریز کرنا درحقیقت جذبات و حیات کے بوسیدہ ہو جانے کی نشانی ہے، اگر ہم عزت و ناموری کیساتھ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ایک خوشی کے بدلے جان قربان کر دینے پر تیار رہنا چاہیے جو لوگ اس قسم کے جذبات رکھتے ہیں ان کو پھر جنگ کی ضرورت نہیں۔ جنگ کے متعلق نٹشے کے متذکرہ بالا خیالات بے شبہہ قارئین پر ناگوار اثر ڈالیں گے، اور امن پسند اشخاص کو تو دہلا دینگے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج تک تمام ترقی یافتہ اقوام ان ہی ہدایات پر عمل پیرا ہیں، زبردست سلطنتوں کی تھیب بلکہ مجنونانہ جنگی تیاریاں اس دعویٰ کا عملی ثبوت ہیں،

اگر قارئین ان خیالات کے اسباب دریافت کرنا چاہیں تو ان کو جرمن جنرل برنہاردی کی مشہور کتاب ”جرمنی اور آئندہ جنگ“ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کتاب میں ذیل کی عبارت قابل غور ہے:-

”جنگ لازماً زندگی ہے، لڑائی حیات انسانی کے لیے ناگزیر ہے، اگر دنیا سے لڑائی اٹھ جائے تو ایسے نتائج نمودار ہوں گے جو بنی آدم کے لیے مضر اور تہذیب و تمدن کے لیے ہلک ہیں، ہیر کلیٹس کا قول ہے کہ جنگ تمام اشیاء کی جڑ ہے، اگر لڑائی نہ ہو تو کمزور اور بد اخلاق اقوام تندرست اور نیک اخلاق قوموں کو نیست و نابود کر دیں گی، اور ایک عالمگیر

لے G. Bernhardt (۱۸۵۷ء-۱۹۳۱ء) جرمنی کا مشہور تاریخ دان اور ماہر سیاسیات

تھا، یہودی خاندان سے تھا، اسکی کتاب قدیم روم و یونان کی تاریخ مشہور ہے،

زوال و تباہی کا ظہور ہوگا، جنگ اخلاق کا جزو لاینفک ہے، بوقت ضرورت ارباب تدبیر و سیاست کو لڑائی چھیڑنے کا نہ صرف حق ہی حاصل ہے بلکہ ایسا کرنا ان کا اخلاقی اور سیاسی فریضہ ہے۔ کتاب مذکور کے سرنامہ پر نٹشے کا یہ مقولہ جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے، "جنگ اور دلیری نے دنیا میں پڑوسیوں کی محبت سے بڑھکر کارہائے نمایاں کئے ہیں" یہ کتاب اسی سال شائع ہوئی اور ایک سال کے اندر اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں،

نٹشے کے حسب ذیل جملوں کی صداقت میں کس فرد بشر کو کلام ہو سکتا ہے؟ :-

"میں موجودہ زمانہ کی روز افزون بین الاقوامی تحریکوں اور دنیا کی تابڑ توڑ مصیبتوں میں "خوف جنگ" کی علامات تو محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تحریروں میں زیادہ تر پرستاروں دولت کو پریشان حال اور خوف زدہ پاتا ہوں جو اپنی قدرتی جہالت کی وجہ سے فن سیاست کو ذریعہ تجارت بنائے ہوئے ہیں، اور جو حکومت اور جمیعت کو اپنی دولتمندی کا آلہ سمجھے ہوئے ہیں، سلطنت کا خیال چھوڑ کر صرف دولت و ثروت کا خیال کرنا ایک مرض ہے جس کا واحد علاج جنگ ہے، لڑائی چھیڑنے کی صورت میں کم از کم یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ سلطنت کی بقا (افراد انسانی کی حفاظت کے لیے) جنگ سے گریز کرنے پر نہیں بلکہ حکومت و حکمران کی وفاداری پر موقوف ہے، اس سے جو اخلاقی اثر پڑتا ہے وہ اعلیٰ کامیابی کا پیش خیمہ ہوتا ہے"

باب سوم

مسیحیت کی تردید

اصول یونان کے مشہور اساتذہ ہیرکلیٹس اور امپیڈوکلس (جنکو نٹشے اپنا پیشوا سمجھتا تھا)

۱۷ صفحہ ۳۰ کے حاشیہ پر دیکھو ۱۷ صفحہ ۳۰ کے حاشیہ پر دیکھو

نے زمانہ حال کے بعض مسائل کا خاکہ پہلے سے تیار کر دیا تھا مثلاً اول الذکر نے ”مسئلہ ارتقاء“ اور آخر الذکر نے ”مسئلہ انتخاب طبیعت“ کی طرف اپنا میدان ظاہر کر دیا تھا، چنانچہ نٹشے کی رائے میں ڈارون کا نظریہ امپڈوکلس کے نظریہ کی ایک خاص صورت ہے، بہر کیف بد نصیبی کی بات ہے کہ نٹشے نے بھی اور دن کی طرح ان دو مسائل (ارتقاء اور انتخاب طبیعت) کی کما حقہ تفریق نہیں کی، نٹشے کا خیال تھا کہ انتخاب طبیعت کی کامیابی کا دار مدار ”استخراج“ پر ہے، (یعنی کمزورون کو نیست و نابود کر دینا چاہیے)

اسپینسر کی طرح نٹشے کا بھی خیال تھا کہ لوگوں کا میدان ”استخراج“ کی طرف بہت کم ہے، کیونکہ آئین بہت سے موانع سد راہ ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ پہلے بھی اور اب بھی مسیحیت کا وجود ہے، کیونکہ مسیحیت صرف کمزورون اور ناکارون کی حمایت کرتی ہے، دوسری رکاوٹ نٹشے اور اسپینسر دونوں کی نظر میں ”رحم“ ہے، بے شبہ ”رحم“ وقتی مصائب کا ازالہ کر دیتا ہے، لیکن ان خطرات کو نظر انداز کر جاتا ہے جو اسکی تنگ نظری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، مسیحیت اور انتخاب مسیحیت کے متعلق نٹشے کے ابتدائی خیالات درج ذیل ہیں:-

”مسیحیت پر اب تک جتنے حملے کئے گئے وہ نہ صرف بزدلانہ تھے بلکہ غلط بھی جتنیک مسیحی اخلاقیات کے بدترین جرم ہونے کا احساس نہ تھا اس وقت تک حامیان مسیحیت کو اطمینان تھا، مسیحی اخلاقیات کی قدر و قیمت کا مطالعہ کے بغیر مسیحی مذہب کی صداقت کے متعلق سوال کرنا ہمارے موضوع بحث سے باہر ہے، خواہ یہ سوال وجود باری کے متعلق ہو خواہ دین عیسوی کی ابتدائی تاریخ کی بابت ہو پس اصل سوال یہ کہ مسیحیت کے قوانین اخلاق کسی کام کے بھی ہیں یا صرف اذیت رسان اور مہلک ہی ہیں، ہر چند کہ ان کا نفاذ تقدس و عظمت کے پیرایہ میں ہو، مذہب کے برحق ہونے کے لیے ہر طرح کے مغالطہ آمیز ثبوت

صفحہ ۶۶
بالدیکھو،

پیش کئے جاتے ہیں، اور پر جوش حامیانِ مذہبِ آخرین اپنے مخالفین کے دلائل سے عاجز ہو کر یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بعض اشیاء ایسی بد ہی ہیں کہ ان کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہو کرتی اس طرح یہ لوگ ان دلائل کو نظر انداز کر جاتے ہیں جو ان کے دعوے کی تردید میں پیش کئے جاتے ہیں، آجکل یہ مغالطہ "کینٹ کی تنقید" کے نام سے موسوم ہے۔

مسیحیت انتخاب کا عکس ہو | مسیحیت اور انتخابِ طبیعہ پر بحث کرتے ہوئے نٹشے لکھتا ہے :-

”اگر ایک بیمار اور ضعیف شخص (عیسائی) کی منزلت وہی ہو جو ایک صحیح و تندرست شخص (کافر) کی ہوتی ہے تو ارتقاء کی قدرتی راہ مسدود ہو جائے گی اور خلافتِ فطرت چیزِ قانون بن جائے گی، قدرت کا اقتضایہ یہ ہے کہ کمزور، بوسیدہ اور پست ہمت لوگ فنا ہو جائیں لیکن مسیحیت خاص کر ایسے ہی لوگوں کی حمایت کا ذمہ لیتی ہے، مسیحیت کمزوروں اور ابا بچوں کی اس صلاحیت و استعداد کو مستحکم کرتی ہے جو ان کو ایک دوسرے کی حمایت، حفاظت اور امانت کی تعلیم دیتی ہے، مسیحی مذہب میں دوسری خبر گیری کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا مقصد صرف ناکاروں کی اعانت ہے جو شخص ایسی تعلیم کو خلافتِ اخلاق اور زندگی کے منافی سمجھے وہ خود پست ہمت لوگوں میں شامل ہے اور ان ہی کی طرح ذلیل جذبات رکھتا ہے، نوعِ آدم کی خالص اور بے لوث محبت کا مطالبہ یہ ہے کہ افراد انسانی اس کی خاطر اشیاء و قربانی کریں، بے شبہ یہ محبت ایک کٹھن چیز ہے کیونکہ یہ انسانی قربانی کی طالب ہے، مسیحیت نیچے طبقہ کے لوگوں کی حمایت کا ایک مغالطہ آمیز ذریعہ ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ صرف ایک شخص کی مرضی سارے یورپ پر اٹھارہ صدی سے بدین غرض حکمرانی کر رہی ہے کہ لوگوں کا مکمل خاک میں مل جائے، مسیحیت نے اعلیٰ طبقہ کے لوگوں سے جنگ کر رکھی ہے اور ان کی مساعی جلیلہ

مین روڑا اٹکار کھا ہے مسیحیت نے ہمیشہ کمزور پست اور بوسیدہ اشیاء کا ساتھ دیا ہے مسیحیت نے طبائع انسانی کی تمام خود دارانہ قوتوں کا استیصال کر دیا اپنا مسلک قرار دیا ہے مسیحیت نے زبردست دماغوں کا ستیاناس کر دیا ہے کیونکہ اس کی تعلیم ہے کہ عقل و دماغ کے مشورہ پر چلنا گناہ ضلالت اور گمراہی ہے،

ننٹے کی رائے مین تمام مذاہب مقدس دروغگوئیوں کا مجموعہ ہیں، وہ اپنے مضمون بعنوان "صدق و کذب" اور نیز دیگر مضامین مین اس بات پر زور دیتا ہے کہ بسا اوقات دروغگوئی اور غلط بیانی حق گوئی اور راست بازی سے زیادہ مفید اور کارآمد ہوتی ہے، لیکن وہ مسیحیت پر اس وجہ سے حملہ کرتا ہے کہ "بائبل" (انجیل) کی دروغگوئیوں مینو کی مشہور کتاب (قانون) کی غلط بیانیوں کی طرح کارآمد نہیں ہیں، مینو کی کتاب مدتہائے دراز کے تجربوں اور آزمائشوں کا پوڑ ہے، مسیحیت نے جن چیزوں کا بیدردی سے خون کیا ہے مثلاً اضافہ نسل، عورت، مناکحت، مینو کی کتاب مین ان کا پورا احترام کیا گیا ہے، اس کے مغالطے کارآمد ہیں جن کے ذریعہ سے امراء، فلاسفہ، اور سپاہی عوام کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن انجیل مین یہ بات نہیں اس کے مغالطوں کا انجام برا ہوتا ہے، زندگی زہر آلود اور پرخطر ہو جاتی ہے، جسم کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کو گناہ کا ڈر دلا کر بالکل بیکار اور نگما کر دیا جاتا ہے، "دروغگوئی" کے ذریعہ سے تعمیر مقصود ہو یا تخریب، ایک عیسائی اور ایک باغی دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں کا نصب العین تباہی ہے،

مسیحیت کی اصل بنیاد ہر مذہب اول اول خوف اور ضرورت کی فہم سے پیدا ہوا، مسیحی مذہب

۱۔ *Manu* قدیم یونان کا مشہور و معروف مقنن تھا، سنسکرت کا وہ متبحر عالم تھا، اس نے مذہبی، اخلاقی، اور معاشرتی قوانین کا مجموعہ تیار کیا جو "دھرم شاستر" کے نام سے اب تک موجود ہے،

یقیناً ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کا مذہب ہے، عوام کا طبقہ خواص کے طبقہ سے ہمیشہ خائف رہتا تھا اور
وقتاً فوقتاً برسرِ اوج ہونے کی کوشش کرتا تھا، آخر کثرتِ تعداد کی وجہ سے غالب آگیا، اور
یہی مسیحیت کے ظہور کی ابتدا ہے، مسیحیت کمزوروں اور پاجون کی بغاوت کا نتیجہ ہے مسیحیت
ان لوگوں کی پستی اور اخلاقی کمزوری کا نمونہ ہے جو اپنی توقعات سے مایوس ہو چکے تھے،
اور بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ مسیحیت نامرادوں اور پست ہمتوں کی شورش و فساد کا نام
مسیحیت میں مشرقیت کا عنصر بت غالب ہے، مثلاً مسیحیت کو اس سے غرض نہیں کہ ایک
واقعہ صحیح ہے یا غلط، اس کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ دنیا اس کو صحیح مان لے، خدا
کو نوجوان اور کم عمر ہونا چاہیے تاکہ خفیف سی خفیف حیات کی آواز بھی اس کے کانوں تک
پہنچ سکے، عورت کی خاطر ایک خوبصورت سنیت کو اور مرد کی خاطر "کنواری مریم" کو میدان
میں آنا پڑا۔ جس کو خدا پیار کرتا ہے اس کو پاکباز بنا دیتا ہے، مشرق کی عورتوں کا خیال ہی
کہ دنیا سے الگ تھلک رہنا اور ہر قسم کے تشدد کو برداشت کرنا شوہر کی محبت کی علامت ہے
الغرض مسیحیت نئے کی نظر میں متعدد امراض کا مجموعہ ہے، جسکی تفصیل وہ یوں کرتا ہے:-
"جس عجیب و غریب اور مہمل دنیا میں مسیحی مبلغین ہمیں لیجاتے ہیں وہ دنیا صرف دوستواری
کی خامہ فرسائی کے لیے موزوں ہے، یہ دنیا ایک "روسی ناول" سے ماخوذ معلوم ہوتی ہے جس میں
جمیت کی تمام بریاں جہنم کی تمام بریاں اور لڑکپن کی تمام کمزوریاں یکجا مجتمع نظر آتی ہیں، اگر
ان بوسیدہ اور دوراز کار اعتقادات کی چھان میں کیجائے تو ہزاروں حصہ بھی صداقت کا
نہ ملے گا۔" M. Dostoevsky (۱۸۶۸ء-۱۸۸۱ء) روس کا ایک تلم ناول نگار تھا، پہلے وہ انجینئر
تھا، پھر ادبیات کے میدان میں گامزن ہوا، اسکی تمام کتابیں مقبول خاص و عام ہوئیں، چونکہ وہ اشتراکی تھا اسلیے
سابر یا میں نظر بند رہا کئی سال بعد واپس آیا اور آخر عمر تک ناول نگاری کرتا رہا،

نہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک عالم مسائیات کسی تاریخی واقعہ کو تسلیم کرنے کے قبل اسکی تحقیق ضرور کرے گا۔
 حیات ابدی | ہر شخص کا درجہ "غیر فانی روح" کے نقطہ نظر سے مساوی ہے۔ "ہر کس و ناکس کی
 نجات حیات ابدی کی تقاضی ہے۔" متعصبوں اور دیوانوں کی خاطر قوانینِ فطرت بدل سکتے
 ہیں۔ اس قسم کی خود غرضی و نفس پرستی لائق ہزار تفرین ہے، با این ہمہ مسیحیت کی فسخ و کامرانی
 کا راز اسی فخر و مباہات میں مضمر ہے، اس ذریعہ سے مسیحیت نے تمام کمزوروں، نکمون، بیکاروں
 یا غیوں اور دشمنوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، روحانی نجات کے معنی صاف الفاظ میں یہ ہوئے
 کہ "دنیا میرے ارد گرد گھومتی ہے۔"

گناہ | جرم و سزا اور نجات و نجات کی کوئی اصل نہیں، یہ الفاظ صرف اس غرض سے اختراع
 کئے گئے ہیں کہ انسان میں "علت و معلول" کا جو احساس پایا جاتا ہے وہ فنا ہو جائے، علت و
 معلول کے تصور پر یہ حملہ گھونے سے نہیں، چھری سے نہیں، بلکہ مکاری، چال بازی اور بزدلی
 سے کیا گیا ہے، یہ پادریوں اور خوشامدیوں کا حملہ ہے جو چونک کی طرح خون چوس لیا کرتے
 ہیں، جب کسی فعل کے "فطری نتائج" کو فطری "نہیں سمجھا جاتا اور اوہام پرستی، خدا پرستی اور
 روح پرستی کے اقتضار سے ان کو اخلاقی نتائج یعنی جزا و سزا سے تعبیر کیا جاتا ہے تو پھر علم کی
 ساری بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے اور بنی آدم کے قلب پر سخت صدمہ پہنچایا جاتا ہے، میں بار
 بار کہتا ہوں کہ "گناہ" کا اختراع صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ علوم و فنون اور تہذیب و تمدن
 کا ستیاناس ہو جائے، صرف "گناہ" کا ڈر دلا کر عوام پر پادریوں کی حکومت مسلط ہو سکتی ہو،
 مسیحیت کے تاریخی نتائج | نئے مسیحیت کے اثرات و نتائج کو یوں بیان کرتا ہے :-

"اگلے زمانہ کی تمام مساعی جمیلہ بیکار ہو گئیں، مجھے ایسے الفاظ نہیں ملتے جو اس
 سنگین جرم کے متعلق میرے خیالات کو پوری طرح ادا کر سکیں، پہلے اعلیٰ تہذیب و تمدن

کی ساری ضروریات مہیا تھیں، سائنس کے تمام لوازمات میسر تھے، تحصیلِ علم کا بہترین ذریعہ موجود تھا، علومِ طبیعیہ (مع علمِ ریاضی و علمِ جبرِ ثقیل کے) کا بازار گرم تھا، واقعات و حقائق جانتے کا عمدہ سامان صدیوں سے مہیا تھا، تمام چیزیں جو ایک کام شروع کرنے کے لیے ضروری تھیں فراہم ہو چکی تھیں، کام کرنے کا اصول جو شکل بھی ہے اور اہم بھی متعین ہو چکا تھا، غرض وہ تمام اشیاء جو آج ہوتے محققانہ نظر، دوراندیشی، صبر و تحمل اور استقلال و سنجیدگی کے ذریعہ سے حاصل کی ہیں، دو ہزار برس پہلے موجود تھیں ان تمام حقائق و معارف کا ستیاناس ہو گیا اور اب صرف خواب و خیال رہ گیا، فلسفہ یونان، تمدنِ روم، فہم و فراست، ذہن و ذکاوت، تحقیقاتِ علمی، نظامِ سیاسی غرض تمام ضروریاتِ زندگی فراہم تھیں اور یہ صرف نمائشی اور دکھاوے کی نہیں بلکہ اصلی اور حقیقی، یہ سب چیزیں ایک رات میں انا فانا نیست و تابود ہو گئیں کسی قدرتی آفت کی وجہ سے نہیں کسی آسمانی مصیبت کے سبب نہیں بلکہ مکاری، دغا بازی اور چال بازی کے باعث، اندر ہی اندر خون چوسنے والے شیطان نے ان لوازماتِ تمدن کا خاتمہ کر دیا، واقعہ یہ ہے کہ اب تک کسی نے ان لوازماتِ تمدن پر فتح نہیں پائی بلکہ صرف ان کا خون چوس لیا گیا ہے، ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ تنگ خیالیوں اور ناپاک جذبات کا غلبہ ہو گیا، مسیحیت کے پرچم علمبرداروں (مثلاً سینٹ اگسٹین وغیرہ) کے حالاتِ زندگی پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا، کہ صرف ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کو عروج حاصل ہوا۔

ذیل کے جملے خاص طور سے قابلِ غور ہیں:-

”اگلے زمانہ کی تہذیب و تمدن سے ہمیں جو پھل ملنے والا تھا مسیحیت نے اس کا ستیاناس کر دیا، اور پھر بعد کو تمدنِ اسلام سے جو پھل ہمیں مل رہا تھا اُسے بھی مسیحیت نے برباد کر دیا، مسیحیت نے آندلس کے شاندار تمدنِ اسلام کا گلا گھونٹ دیا، صلیبیوں نے مسلمانوں سے بارہا لڑائیاں

لڑیں، لیکن اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ زمین بھٹ جاتی اور وہ اندر سما جاتے، جنگ صلیبی اعلیٰ درجہ کی رہزنی تھی۔

سینٹ پال | نئے حضرت مسیح علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، وہ شاذ و نادر ان کی ذات اقدس پر حملہ کرتا ہے، وہ اپنا سارا غصہ سینٹ پال پر اتارتا ہے جسکو وہ مسیحی مذہب کا ذمہ دار بلکہ بانی مبنی قرار دیتا ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے :-

”سینٹ پال بہت زیادہ حوصلہ مند اور غرض کا بندہ تھا، وہ وہم پرستی اور عیاری کا مجسمہ تھا، مسیحیت کا جہاز کفرستان سے پار ہو کر ساحل تک جو صحیح و سالم پہنچ گیا وہ اسی شخص کی کوششوں کا نتیجہ تھا، اس کا دماغ بہت پست واقع ہوا تھا، اس نے قانونِ فطرت کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیا، اس کا ضمیر نفرت، قتل، جادو، بت پرستی، آوارگی، شرابخواری غرض ہر قسم کے جذبات کا آماجگاہ تھا، وہ ابتداء میں قانونِ فطرت کی حمایت کر کے اپنے دل کو تسکین دینے کی کوشش کرتا اور برسرِ اقتدار ہونے کی خواہش کرتا، لیکن ہر لحظہ اور ہر آن اس کے دل و دماغ میں یہی خیال چکر لگاتا کہ یہ سب بے سود اور لا حاصل ہیں، انجام کار نجات کی صورت اس کے دل و دماغ میں آئی، سینٹ پال اب تک قانون کا زبردست حامی تھا مگر اب دل ہی دل میں اس سے بیزار ہوتا جاتا تھا، اس کشمکش میں حضرت مسیح علیہ السلام مع اپنی نورانی تجلی کے اس کے سامنے ظاہر ہوئے، اس نے یہ الفاظ سن لئے ”تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ اس کے بعد جو گزرا اسکا خلاصہ یہ ہے :-

”سینٹ پال کا دل و دماغ نورِ تجلی سے یکایک منور ہو گیا اور وہ اپنے جی میں کہنے لگا ”یہ میری نجات کی صورت ہے، یہ میرے انتقام کا ذریعہ ہے، مجھے قانونِ فطرت کی بے گنی کا ایک اچھا خاصہ ہتھیار مل گیا ہے۔“ اس کے بعد سے وہ ہمیشہ قانون و ضابطہ کے استیصال

مین سرگرم کار رہا، وہ پہلا عیسائی تھا بلکہ دین عیسوی کا بانی تھا، اس کے پہلے صرف چند یہودی ایمان لائے تھے۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے سو لی پر جان دی، اس کے بعد جو شے "گوسپل" (خوشخبری) کے نام سے موسوم ہوئی وہ درحقیقت اس "گوسپل" کے خلاف تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دیا تھا، موجودہ "گوسپل" خوشخبری نہیں ہے بلکہ بدخبری بنیشتے اس سلسلہ میں لکھتا ہے:-

"یہ سخت غلطی بلکہ حماقت ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعہ سے نجات کی امید رکھتے ہیں، انکی تعلیم کا مقصد صرف طرز زندگی بتانا تھا یعنی یہ کہ زندگی اسی طرح گزار دینی چاہیے جس طرح سو لی پر جان دینے والے نے گزار دی، آج بھی ایسی زندگی ممکن ہے، ان کی غرض طرز عمل بتانا تھا نہ کہ مذہب قائم کرنا، لیکن اب ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بودھ کی طرح جس تسکین قلبی اور مسرت روحانی کی تعلیم دی ان کی وفات سے اس کا خاتمہ ہوا۔ سینٹ پال کے متعلق نٹشے کی یہ رائے ہے:-

"سینٹ پال بد باطن تھا اور صرف اقتدار حاصل کرنے کا شاق، اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی، ان کی تعلیم اور ان کی وفات کے واقعات کی تحریف کر دی، اس نے بنی اسرائیل کی تاریخ بدل دی تاکہ حصول مقصد میں سہولت ہو حالانکہ تمام جانشینوں نے اپنے پیشواؤں کی پوری تقلید کی ہے، جن چیزوں پر خود سینٹ پال کو ایمان نہ تھا وہ ان کو ناپائیدار اور جاہلون سے منوانا چاہتا تھا، اس نے ان عیسائیوں کو جو یہودی مذہب کے مخالف تھے اور ان اشخاص کو جو اس وقت علم و ریاست میں ممتاز تھے، ایسی توقعات دلا کر اپنے قبضہ میں کر لیا جنکا پورا ہونا ناممکن تھا، اس نے ہر انسان کی روح کو غیر فانی قرار دے کر اور "ہمارا خدا" "خدا سے واحد" خدا کا اکلوتا لڑکا" کی رٹ لگا کر سب لوگوں کو اپنے قابو میں

کر لیا، سینٹ پال نے جو ایک فریبی اور چال باز آدمی تھا ادنیٰ درجہ کی اخلاقیات کی تعلیم دی، کیونکہ اس کا قول تھا کہ شرفاء کی ضرورت نہیں بلکہ خدائے پاک دنیا کی خراب اور بوسیدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے تاکہ اچھی چیزیں برباد ہو جائیں۔

مسیحیت اور محبت انسانی | انٹشے کو ایسے زبردست الفاظ نہیں ملتے جسے وہ اپنا غصہ مسیحیت پر اتار سکے، وہ لکھتا ہے:-

”مسیحیت نے محبت کے دیوتاؤں (ایروزا اور فروڈٹ) کو شیطان اور جہنمی قرار دیا اور ہر عیسائی کے قلب میں اُن کی طرف سے نفرت و بیزاری پیدا کر دی، ایروزا کا طبقہ اگرچہ ظاہراً الٹ دیا گیا ہے تاہم بنی نوع آدم کے لیے اس شیطان کے قصے پادریوں کے واقعات سے زیادہ دلچسپی کا سامان رکھتے ہیں، اس پر اسرار مذہب کے باوجود آج بھی محبت کے افسانے بہت زیادہ دلکش اور مرغوبِ خاطر ہیں، آج کل ان افسانوں کا جو اثر عوام پر پڑتا ہے اس کا وہم و گمان بھی اگلے زمانہ میں نہ تھا اور آنے والی نسلیں بھی بہت زیادہ مخلوط ہونگی۔

مسیحیت اور علم و ہنر | انٹشے کی نظر میں (جس نے اپنی کتاب ”حادثہ کا آغاز“ میں دنیا و مافیہا کو جہاں شے قرار دیا ہے) مسیحیت ایک کانٹا ہے جو اسکی کوششوں میں سدِ راہ ہے، وہ مسیحیت کو علم و ہنر کے منافی سمجھتا ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے:-

”دین عیسوی خاص خاص مسائل (مثلاً وجودِ باری وغیرہ) کے سوا اور تمام علوم و فنون کو بیکار اور بے سود سمجھتا ہے اور اُن کو حقارت و نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو مذہب حیات انسانی کی صرف آخری گھڑی کو مہتمم با نشان قرار دے اور جو دنیوی زندگی کے خاتمہ کی پیشین گوئی کرے، وہ قطعاً تمام مساعی حمیدہ اور افکار عالیہ کے لیے سیمِ قاتل ہے، میری رائے میں مذہب کسی شے کا اثبات نہیں کرتا، پاگل خانہ کی اتفاقی سیر اس امر کو واضح کر دے گی، آج بھی ایک

گناہ مذہب کو جس کا کوئی اثر نہ ہو چند در و انگیر واقعات کے اعادہ سے وسیع اور شاندار بنایا جاسکتا ہے اس حقیقت اب "اخلاقیات" کے قالب میں جلوہ گر ہوئی ہے، لیکن عقل سے بڑھکر ذوق سلیم اسکے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔"

خدا خدا کے متعلق بھی نئے نئے خیال مسیحی نقطہ خیال سے بالکل جدا گانہ ہے، وہ دین عیسوی کے تصورِ باری پر اعتراض کرتا ہے، قارئین غالباً عمر خیام کی ان رباعیات سے واقف ہوں گے جنہیں وہ انسان کی خلقت کا تذکرہ مکالمہ کے پیرایہ میں کرتا ہے، ان رباعیات کا حاصل یہ ہے:-

"ایک نے کہا، بیشک میری پیدائش کے لیے زمین سے مٹی بیکار نہیں لیگئی، جس نے مجھے اس وضع میں پیدا کیا، کیا وہ پھر مجھے اسی خاک میں پیوند کر دے گا؟

دوسرے نے کہا، ایک نادان لڑکا بھی اس تھالی میں چھید نہیں کر گیا جس میں وہ کھاتا پیتا ہے، جس نے محبت و شفقت کیساتھ ایک برتن بنایا، کیا وہ غصہ میں اُسے توڑ دیگا؟"

یہ خیال کہ "جب مخلوقات نے بکروی اختیار کی تو خدا نے انتقام کے طور پر ان کو فنا کر دیا" نئے نئے کی نظر میں ذوق سلیم کے خلاف ہو،

نئے نئے آگے چلکر لکھتا ہے:-

"خدا چھپی ہوئی ذات ہے جو اسرار سے بھری ہوئی ہے، خدا اپنے بیٹے کیساتھ کھلم کھلا نہیں آیا جب تک خدا یعنی "مشرقی خدا" نوجوان تھا اس کے مزاج میں سختی، درستی اور انتقام کا مادہ تھا، لیکن جب وہ سن رسیدہ ہوا تو وہ شفیق، رحمدل اور سنجیدہ ہو گیا، بعد ازاں وہ خلوت نشین ہو گیا، اس کے پاؤں کمزور ہو گئے اور وہ بالکل خستہ و ضعیف ہو گیا، لیکن ایک حاضر و ناظر اور عالم الغیب خدا جو اس بات کی پروا نہ کرے کہ اس کے ارادوں کے متعلق اس کی مخلوقات کو غلط فہمی ہوگی، کیا نیکی کا خدا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا جو ان بے شمار شکوک و شبہات

کی روک تھام نہیں کرتا جو قلوب انسانی میں آزادی کے ساتھ گشت لگاتے رہتے
 ہیں (گویا وہ نجات انسانی سے کسی طرح کا علاقہ نہیں رکھتے) اور پھر بھی راہ سے بے راہ
 ہونے والوں کے لیے سنگین سزائیں تجویز کرتا ہے، کیا ظالم خدا نہ ہو گا؟ خدا کو
 تمام باتوں کا صحیح صحیح علم ہے تاہم اس نے اپنی مخلوقات کو بچپنی اور خلش کے عالم میں
 چھوڑ رکھا ہے، ہر چند کہ انسانی دل و دماغ حق کی جستجو میں سرگردان رہتے
 ہیں، حق کا پتہ نہیں چلتا، خدا کے متعلق عیسائیوں کا تصور (یعنی یہ کہ خدا کمزور و
 کا دیوتا ہے یا خدا روح ہے) مہمل ترین تصور ہے، جو اوس کے زوال
 کا پتہ دیتا ہے، یہ تصور خداے پاک کو اعلیٰ و ارفع ثابت کرنے کی جگہ اسکو
 زوال پذیر اور پست مہمت قرار دیتا ہے۔

مسیحیت پر نئے نئے کاغذ | اس چھوٹی سی کتاب میں ان تمام اعتراضات کا استقصا نہیں ہو سکتا
 جو نئے نئے مسیحیت پر متعدد پہلوؤں سے کئے ہیں، نئے مطلقاً مذہب کی خوبیوں کا منکر نہیں
 اس کا خیال ہے کہ خواص کے ہاتھ میں مذہب ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعہ سے وہ عوام
 پر سہولت کیساتھ حکومت کرتے ہیں، مذہب سے عوام اور غربا کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ ایک
 طرف ان کی طبیعت میں (مذہب کی بدولت) اطاعت و فرمانبرداری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے
 اور دوسری طرف وہ اپنی غربت و افلاس کو بھول کر صبر و قناعت کرنا سیکھتے ہیں،

مذہب کی ان خوبیوں کے باوجود نئے مسیحیت کو ایک ڈراؤنی چیز سمجھتا ہے، اوسکی
 نظر میں مسیحیت کا وہی پایہ ہے جو فساد و شورش (انارکزم) اور اشتراکیت (سوشلیزم) کا ہے،
 وہ ان دونوں تحریکوں کو مسیحی مذہب کے ان مسائل و احکام کی فروغ سمجھتا ہے جو عامۃ الناس
 کے لیے مختص ہیں، وہ انجیل کو دستاویز بننے بغیر چھوٹا نہیں چاہتا، وہ اپنے مسیحی معاصرین پر رائے زنی

کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”عیسائی عوام کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی عیسائیت صرف روح کی فنانشی رسوا سے عبارت ہے، ان کی صحبت میں میرا دم گھٹنے لگتا ہے، زمانہ ماضی کے متعلق میں صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں اور بنی نوع آدم کو ان کے غلط دماغ کی وجہ سے قصور وار نہیں ٹھہراتا، لیکن جب میں زمانہ حال پر نظر کرتا ہوں تو میرے جذبات یکایک بدل جاتے ہیں، آجکل عیسائی ہونا حماقت ہے“

نٹشے جو اپنے تئیں مسیحیت کا فطری دشمن کہتا ہے اس آتش بیانی کے ساتھ مسیحیت پر اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے:-

”میں مسیحیت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اس پر بڑے سے بڑا جرم عائد کرتا ہوں جو ایک حاکم ایک ملزم پر کر سکتا ہے، میں مسیحی مذہب کو دنیا کی سب سے بڑی بدکاری سمجھتا ہوں، میرے نزدیک مسیحیت بہت بڑی لعنت بہت بڑی ضلالت اور بہت بڑا انتقام ہے، مسیحیت ہر قسم کے صفات ذمیرہ سے متصف ہے، میں مسیحی مذہب کو دامن انسانیت کا ہمیشہ باقی رہنے والا بدنام داغ سمجھتا ہوں“

باب چہارم

”فوق البشر“

اصول لڈوگ روتیار نے جو بیل یونیورسٹی میں علم الجیوان اور علم تشریح کا پروفیسر اور نٹشے کا رفیق کار تھا، اس کے خیالات پر گہرا اثر ڈالا، چنانچہ روتیار کی طرح نٹشے کا بھی اعتقاد تھا کہ بندر اور انسان ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، اس نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ بھی اعلان

کیا کہ اس دعوے کے اثبات کے لیے ایک عظیم الشان پیمانہ پر تحقیق و تفتیش کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے جو ہزاروں برس جاری ہے،

رویتار کے سوا اور تمام ماہرین علم حیات کا جنکی کتابیں نٹشے نے پڑھی تھیں یہ دعویٰ تھا کہ اکتسابی اوصاف بھی وراثتہ منتقل ہو سکتے ہیں، نٹشے کا بھی یہی دعویٰ تھا، لیکن تعجب اور افسوس یہ ہے کہ اس نے اس دعوے کو اس قدر وسیع کر دیا، کہ واقعات و حقائق سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اگرچہ اس کا خیال تھا کہ اب تک کسی شخص کو وراثت کے اصلی معنی نہیں معلوم ہیں تاہم باستثنائے چند اس کی تمام تحریریں اس کے اس اعتقاد کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان نے "انتخاب طبیعت" کے مقابلہ میں جو نمائشی اور مصنوعی "انتخاب" ایجاد کر لیا ہے وہ بہت کارآمدی ہو، "انسان اپنے کو جو کچھ بنانا چاہے بنا سکتا ہے" اس مقولہ کیساتھ نٹشے نے جمعیت کو اس امر کی طرف رغبت دلائی ہے کہ موجودہ زمانہ کے پرخطر اور مایوس کن مدارج زندگی کو اس طرح مرتب اور منتظم کیا جائے کہ وہ انجام کار ثابت ہوں، نٹشے نے تہذیب و تمدن کی ترقی کیلئے متقیانہ پہلو اختیار کیا، یعنی یہ کہ کمزوروں اور اپاہجون کو بالکل نیست و نابود کر دینا چاہیے اور بعض لوگوں کو (مثلاً مجرمین اور وہ مریض جن کا خون خراب ہو گیا ہو) اولاد پیدا کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، ان دونوں تحریکوں کا نفاذ بعض امریکن ریاستوں میں قانون کے ذریعہ سے ہو چکا ہے، نٹشے نے تمدن کی راہ میں کوئی ایجابی کوشش نہیں کی اور وہ کبھی نہیں سکتا تھا، بہر حال مناکحت کے متعلق اس نے جو چند تجاویز پیش کی ہیں، وہ فائدہ سے خالی نہیں، "فوق البشر" کی تحریک حیات انسانی کا اعلیٰ نمونہ ہونے کی حیثیت سے تمدن کی ایجابی کوششوں میں محسوس ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس نے اس تحریک کے متعلق تفصیلی حالات نہیں بتائے ہیں اسلئے عملی طور پر یہ کارآمد نہیں ہو سکتی بہرچند کہ اس کا تصور خوش آئند معلوم ہوا

لفظ "ایرنیشن" (یا "سپر مین" بمعنی "فوق البشر") اول اول ۱۸۶۸ء میں ایک مذہبی لکچر میں مستعمل ہوا، نٹش نے شاید یہ لفظ گیتے سے اخذ کیا، مشہور و معروف فلسفی امی، جی۔ ڈی ہرننگ، اپنی کتاب "قدر حیات" مطبوعہ ۱۸۶۵ء میں لکھتا ہے کہ ارتقاء کا اقتضاء یہ ہے کہ انسان ہمیشہ بہتر صورت میں منتقل ہوتا رہے، اغلب یہ ہے کہ نٹش کی تحریک "فوق البشر" اسی کتاب سے ماخوذ ہو، بعض اوقات نٹش کو خیال ہوتا تھا کہ اعلیٰ درجہ کے باکمال اشخاص جو وقتاً فوقتاً عالم وجود میں آجاتے ہیں، وہ قدرت کا ایک ناگہانی کرشمہ ہوتا ہے، اس خیال کی جھلک "فوق البشر" کے مفہوم میں بھی نمایان ہے، بہر کیف عموماً اس کا اعتقاد یہ تھا کہ انسانی ترقی بتدریج ہوتی ہے، چونکہ فوق البشر کے ظہور میں ابھی ایک عرصہ دراز درکار ہے، اس لیے وہ چند درمیانی مدارج پیش کرتا ہے، جنکا خلاصہ یہ ہے:-

"موجودہ نسل انسانی سے ایک زبردست دل و دماغ والی امارت پسند جماعت پیدا ہونے والی ہے جو یورپ کے عوام پر حکومت کرے گی، اس جماعت سے ایک خاص یورپین قوم نمودار ہوگی جو سربراہِ ورہ (ہائیر مین) کہلائے گی، اس قوم سے ایک نئی "صنف" پیدا ہوگی جو "فوق البشر" (سپر مین) کے نام سے موسوم ہوگی۔"

نٹش کہتا ہے کہ ہمیں ایک صنف سے دوسری اعلیٰ صنف کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیئے،

علوم مادی اور جسم انسانی | "عرصہ سے دنیا پاگل خانہ بنی ہوئی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اب تمام چیزیں

۱۔ E. G. Dühring (۱۸۳۲ء - ۱۹۰۱ء) جرمنی کا ایک مشہور

فلسفی تھا، اس کا فلسفہ "فلسفہ حقیقت" تھا، وہ تصورات اور ہر اس مسلک کا مخالف تھا جو حقیقت پر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے،

سدر ہی ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ انسان اب تک مستتب، احمق اور خود غرض بنا ہوا ہے۔ انسان دنیا دہیہ پر فلسفیانہ نظر نہیں ڈالتا، وہ اپنی مختصر زندگی تک اپنی ساری کوششوں کو محدود کرنا چاہتا ہے، وہ ان اشیاء کی تعمیر کی کوشش نہیں کرتا جو صدیوں اس کے بعد قائم رہیں، وہ درخت لگا کر خود ہی اس کا پھل کھانا چاہتا ہے، وہ اُن درختوں کو اگانا نہیں چاہتا جنکے لیے صدیوں کی محنت و مشقت درکار ہو، اور جسے آنیوالی نسلیں عرصہ دراز تک مستفیع ہوں۔ آجکل انسان روز بروز تنگ خیال ہوتا جاتا ہے جسکی وجہ صرف خود غرضی اور نفسانیت ہی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہمدردی، خندہ پیشانی اور ظاہر داری کھٹیا پیش آتے ہیں لیکن کسی کو نصب العین کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں اب ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو اتفاق و قسمت پر اعتقاد نہ رکھیں بلکہ دنیا کو اپنی مرضی پر چلائیں۔

”آج صرف علوم مادی (یعنی وہ علوم جنکا تعلق ہمارے تجربات و مشاہدات سے ہے) کامیاب ہون گے، فلسفہ، دینیات، نفسیات، علمیات، منطق، ریاضی وغیرہ، دراصل سائنس نہیں ہیں، کیونکہ ان میں لاطینی امور پر بحث ہوتی ہے اور نفس حقیقت پر روشنی نہیں پڑتی، عہد حاضر میں ہمارے تمام توقعات علوم مادی خاص کر علم حیات سے وابستہ ہیں، ”عضویاتی عمل“ میں بھی عقل و منطق کو بہت زیادہ دخل ہے کیونکہ ان سے ہمیں اشیاء خوردنی کے ہضم کرنے کی ترکیب معلوم ہوتی ہے۔“

”میں مسئلہ ”وجودِ باری“ سے بڑھکر مسئلہ ”بالیدگی جسم“ کے حل کرنے کا مشتاق ہوں، اور اسی پر افراد انسانی کی نجات کا بہت کچھ دار مدار ہے، میں ہمہ تن جسم ہوں اور کچھ نہیں روح بھی جسم کا ایک جزو ہے، بھائیو! تمہارے خیالات و احساسات کی تہ میں ایک زبردست حاکم اور ایک نامعلوم فلسفی مضمر ہے جسے ”نفس“ (سلف) کہا جاتا ہے، یہ تمہارے جسم میں رہتا ہے،

بلکہ یہ تمہارا جسم ہی ہے۔“

مندرجہ بالا اقتباسات سے صاف ظاہر ہے کہ نشتے کو عضویات پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، اس کا خیال تھا کہ جس شے کو ہم ”جسم“ یا ”گوشت“ سے تعبیر کرتے ہیں وہی ہمارے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے۔ البقیہ تمام چیزیں اسی کے لواحقات ہیں، اسپنسر کا بھی قول تھا کہ زندگی کی کامیابی کا پہلا زنیہ ”اچھا حیوان ہونا“ ہے۔ اور اچھے حیوانوں کی قوم ہونا قومی خوشحالی کا دیباچہ زرین ہی نشتے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے کہ برابر ترقی کرتے رہیں، اور اس طرح زندگی کے لیے وہ ”فوق البشر“ کی تحریک کو ہیج عمل قرار دیتا ہے،

فوق البشر کا پیغام عمل | ”میں تمہیں“ فوق البشر“ ہونا سکھاتا ہوں، ہر شخص کو انسان کی سطح عام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تم نے آخر اس راہ میں کوئی قدم اٹھایا؟ اب تک تمام لوگوں نے اپنی اپنی حیثیتوں سے زیادہ کام کئے اور تم اس بہتے ہوئے پانی میں روڑا اٹکانا چاہتے ہو، تم ترقی معکوس کر کے بہائم کی صف میں جانا چاہتے ہو، لنگور کی حقیقت انسان کے مقابلہ میں کیا ہے؟ صرف دیوارِ قہقہہ یا بے شرمی کا پتلا، بعینہ ہی حقیقت انسان کی ”فوق البشر“ کے مقابلہ میں ہوگی۔“

”دنیا در حقیقت عبارت ہے ”فوق البشر“ سے تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا صرف ”فوق البشر“ کا نام ہے، بھائیو! میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ دنیا کے وفادار بنے رہو، ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو جو صرف توقعات دلاتے ہیں، ایسے لوگ سہم قاتل ہیں خواہ ان کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، ”انسان“ ایک رستی ہے، جو حیوان ”اور“ فوق البشر“ کے مابین پھیلی ہوئی ہے اور جس کے نیچے ایک عمیق غار ہے، اس غار کو پار کرنا یا اس راہ میں چلنا نہایت پرخطر ہے۔“

”میں اس شخص کا محبت سے پیار کرتا ہوں جسکی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ”فوق البشر“

عالم وجود میں آجائے، میں اس شخص سے محبت رکھتا ہوں جو "فوق البشر" کی آمد کے لیے ہر طرح کا سامان درست اور دنیا کو اس کے استقبال کے لیے آمادہ رکھے، میں کبھی کا فرستہ ہوں اور بارش کی ایک وزنی بوند، یہ کبھی ہی دراصل "فوق البشر" ہے،

زندگی کیا ہے؟ | نشتے کے نظریہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ مناسب ہے کہ پہلے نفس زندگی کے متعلق اس کے خیالات کو درج کیا جائے، اس نے "زندگی" کی متعدد تشریحیں کی ہیں، اور حسب ذیل ہیں :-

۱۔ "زندگی" ان متعدد اجزاء سے عبارت ہے جو اصولِ بالیدگی کے مطابق ایک شریک میں منسلک ہیں،

۲۔ "زندگی" اس دیرپا صورت یا اہمیت کا نام ہے جو مختلف قوی کے باہمی تنازع کے بعد باقی رہ جاتی ہے،

۳۔ اندرونی تعلقات اور بیرونی تعلقات کے مابین مطابقت و موافقت پیدا کرنے کی سہم اور مسلسل کوششوں کا نام "زندگی" نہیں ہے، بلکہ اس اندرونی قوت کا نام ہے جو تمام خارجی امور کو اپنے قبضہ اقتدار میں کر لیتی ہے اور جسکو "عزم للقوة" کہا جاتا ہے،

۴۔ تصرف و استعمال، تشدد و سخت گیری اور بوسیدہ اشیاء کی بخیلی کا نام زندگی ہی

۵۔ زندگی بذاتِ خود نہ نیک ہے نہ بد،

جس طرح "زندگی" کی اور تعریفیں ناقص اور غیر مکمل ہیں اسی طرح نشتے کی مندرجہ بالا تشریحیں بھی ناکافی اور ناقص ہیں جسم کی ساخت اور اس کے اندرونی عمل کے متعلق ہمارے معلومات اس قدر محدود ہیں کہ زندگی کی جامع و مانع تعریف کرنی مشکل ہے، اور ون کی طرح نشتے کی تشریحیں صرف پردہ کو سرکا دیتی ہیں، اور بس، بہر حال ان میں صداقت کا بھی جزو

شامل ہے،

دور تسلسل | "فوق البشر" اور "تمدن" کے متعلق نئے نئے خیالات ظاہر کرنے کے قبل یہ ضروری

ہے کہ پہلے "دور تسلسل" پر روشنی ڈالی جائے، نئے کا خیال ہے کہ "دنیا میں ایسی قوتیں کار فرما ہیں

جنکی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، دنیا کوئی بہم چیز نہیں ہے اور نہ اس کا سلسلہ غیر متناہی ہے، دنیا کی چیزیں

متناہی ہیں جو محدود مکانات میں جاگزیں ہیں، دنیا کی مختلف قوتوں کی مثال سمندر کی لہروں

کی ہے جو ایک طرف سے اٹھتی اور بڑھتی ہیں اور دوسری طرف گرتی اور فنا ہو جاتی ہیں اس

جزر و مد اور چڑھاؤ اتار کا سلسلہ نامعلوم زمانہ تک جاری رہیگا یہ ہیرکلیٹس کے تتبع کا اثر تھا

کہ نئے نئے کے دل میں "دور تسلسل" کا خیال آیا، وہ اس تصور کو جدید تصور سمجھتا تھا، بلکہ اس کو اس

"اکتشاف جدید" پر ناز بھی تھا، حالانکہ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، قدیم اقوام رابل بابل اور اہل

مصر بھی تسلسل کی قائل تھیں، بہر حال نئے نئے کے نظریہ کے مطابق دنیا متناہی اشیاء کا نام

ہے اور دنیا میں صرف متناہی قوتیں کام کرتی ہیں، اور اس لیے دنیا کوئی غیر معین یا بہم شے نہیں ہے

دنیا کے نظامات ترکیبی محدود اور متناہی ہیں، دنیا کے بعد دیگرے ان تمام نظامات میں

جلوہ گر ہوگی، اور اس کے بعد از سر نو اعادہ ہوگا، یہ اعادہ ممکن ہے کہ بے شمار اور انگنت ہو

اور پھر چونکہ ایک نظام ترکیبی اور دوسرے نظام ترکیبی کے درمیان دنیا ہر ممکن نظام ترکیبی

کو اختیار کر سکتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام نظامات ایک ہی قاعدہ اور اصول سے اختیار

کئے جائیں گے، اسلئے ایک دائرہ اور حلقہ کی صورت میں دنیا کی وہی ہیئت کذائی بار بار نظر

آئے گی، یہ سلسلہ غیر متناہی زمانہ تک جاری رہے گا، پس دنیا کی چیزیں متناہی ہیں لیکن

ان کی تکرار دائمی اور ان کا اعادہ غیر متناہی ہے، دنیا کا یہ تصور کوئی مادی تصور نہیں، دنیا

کا اب تک "خط استواء" تک نہ پہنچنا تسلسل کو ثابت کرتا ہے، اگر یہ تصور مادی ہوتا تو

ایک ہی قسم کی چیزوں کی تکرار بیشمار اور ان گنت نہ ہوتی، اگر دنیا کی انتہا ہوتی تو اب تک وہ انتہا آچکی ہوتی، یہ امر کہ دنیا کی انتہا اب تک نہیں آئی ہے بذات خود ثابت کرتا ہے کہ مادیت ایک ناقص مسلک ہے،

نٹشے کی بہن (ایلیزبتھ) اس امر کے خلاف تھی کہ اس کا تصور "دور و تسلسل" فٹیاغورس کے "تصور دنیا" کے مماثل ہے، بہر حال اس کا یہ خیال نہایت پیچیدہ اور مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ دنیا کی چیزیں غیر متناہی ہیں اور زمانہ بھی غیر متناہی ہے تو پھر دور و تسلسل کی نوبت نہیں آئے گی اور اگر ہم نٹشے کی طرح یہ تسلیم کر لیں کہ دنیا کی چیزیں متناہی ہیں مگر زمانہ غیر متناہی ہے تو پھر ہر ریاضی دان بہ آسانی کہہ سکتا ہے کہ "دور و تسلسل" کا خیال غلط ہو جاتا ہے، اس کے مقابلہ میں فریڈرک ساڈی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ "یہ خیال کہ دنیا کا ارتقاء بغیر ابتدا و انتہا کے جاری ہے اور ایک شے کی کمی دوسری شے میں پوری ہو جاتی ہے عہد حاضر میں اسی طرح صحیح ہو سکتا ہے جس طرح اگلے زمانے کا یہ خیال کہ ہمارے تجربے میں جو قوتیں کارآمد معلوم ہوتی ہیں وہی ہر جگہ کارفرما ہیں۔"

۱ Pythagoras قدیم یونان کا مشہور و معروف فلسفی تھا، غالباً شہ ق م میں پیدا ہوا، اس نے امراء و شرفاء کا ایک حلقہ قائم کیا جو اسکی تمام ہدایات پر عمل پیرا ہوتا تھا، اس حلقہ کے تمام ارکان اخوان الصفا سمجھے جاتے تھے، رفتہ رفتہ اس جماعت نے اتنا زور پکڑا کہ حکومت مخالفت پر آمادہ ہوئی، آخر مجبور ہو کر فٹیاغورس گھر چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہیں جلاوطنی کی حالت میں انتقال کیا وہ تناسخ کا قائل تھا، اس کے معتقدین کا خیال تھا کہ وہ مختلف پیکروں میں جلوہ گر ہونے کے بعد موجودہ صورت میں نمودار ہوا، اس کی زندگی سادگی و پاکیزگی کا مجموعہ تھی، وہ برابری کے اختیار کرنے اور بدی سے احتراز کرنے کی تعلیم دیتا تھا، موت کے بعد لوگ اسے دیوتا سمجھنے لگے تھے۔

نٹشے اس عجیب و غریب تصور پر کیوں قائم رہا؟ جواب یہ ہے کہ وہ عوام کو قسمت و
تقدیر پر اعتما و رکھنے کی تعلیم دیتا تھا، اس کا خیال تھا کہ جن لوگوں کی زندگی انتہائی درجہ تلخ ہے
ان کو قسمت سے بہت کچھ تسکین ملتی ہو جاتی ہے، نیز یہ کہ یہ تصور ان سربراہ اور وہ اشخاص
(ہائیرمن) کی اخلاقی جرأت کے پرکھنے کی کسوٹی ہے جو نہ صرف دنیا سے احتراز نہیں کرینگے
بلکہ اس کے خواہان نعمت سے بار بار لطف اندوز ہونگے اور دوبارہ زندگی کی تباہی کرینگے،
نٹشے نے زندگی کی جو تشریح کی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیج عمل ہے جو انسان
کی آئندہ عظمت اور "فوق البشر" کا پر لطف خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب زندگی کمزور و
پر غلبہ حاصل کرنے اور عوائق و موانع کی روک تھام کرنے کا نام ہے تو لوگ اپنے زور بازو سے
فطرت کو زیر نگین کر لینگے اور ان تمام اشیاء کا استیصال کر دینگے جو حیات انسانی کی ترقی
میں سدراہ ہیں، لیکن نٹشے کا تصور "دور و تسلسل" ان خواب دیکھنے والوں کے لیے سوہان
روح سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب دنیا کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے تو پھر "فوق البشر" کی کیا
ضرورت ہے؟ جب دنیا صرف "جمالی شے" ٹھہری تو "نصب العین" یا منزل مقصود کا سوال
ہی پیش نہیں ہوتا (نٹشے "دنیا" کو صرف "جمالی شے" سمجھتا تھا) حالانکہ یہ ظاہر ہے
کہ اگر انسان کی آنکھوں کے سامنے وعدہ، امید اور انجام کا خیال نہ ہو تو وہ دنیا کے
لطیف سے لطیف کاموں میں بھی زیادہ ٹک نہیں سکتا،

بہر کیفیت یہ سمجھنا (جیسا کہ کہی کہی خود نٹشے سمجھتا تھا) سخت غلطی ہے کہ اس کے فلسفہ
کا بنیادی اصول "دور و تسلسل" کا ہل خیال ہے، اس کے تمام دعوے فراموش ہو سکتے
ہیں مگر "فوق البشر" کا تصور بہت دنوں تک باقی رہے گا، "دور و تسلسل" کا خیال اول
اول اس کے دل میں ۱۸۸۱ء میں ہوا اور "فوق البشر" کا تصور اس سے بہت پہلے

ہو چکا تھا، بلکہ اسکی ابتدائی تصنیفات میں یہ جھلک بھی پائی جاتی ہے، اس موقع پر یہ جستجو کے ساتھ قابل ذکر ہے کہ خود نٹش نے ایک دفعہ یہ رائے پیش کی کہ "دور تسلسل" کا خیال فتنہ و شر کی بدترین صورت ہے۔

نصب العین کی ضرورت | حیات انسانی کے نصب العین پر بحث کرتے ہوئے نٹش لکھتا ہے: "عہد وسطے میں مذہب کی عالمگیر حکمرانی کے سامنے دنیا کی تمام قوتیں دب گئی تھیں بلکہ مذہب نے اپنی ہمہ گیری سے ان کو اپنا کر لیا تھا، لیکن جب مذہب کا شیرازہ بکھر گیا اور اس کا اقتدار گھٹ گیا تو پھر یہ دبی ہوئی قوتیں ابھرین اور ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہوئیں، اب مذہب کی مسند پر ارتقاء، متمکن ہوا ارتقاء کی غرض و غایت مسرت و خوشی نہیں بلکہ ترقی اور صرف ترقی ہے، اگر انسان کا کوئی متفقہ اور مشترکہ نصب العین ہوتا تو ہم یہ کام یا وہ کام کرنے کی تجویز پیش کر سکتے تھے، لیکن صورت حال یہ ہے کہ اب تک کوئی متفقہ نصب العین نہیں ہے، اگر تمام بنی آدم متحد ہو کر کوئی نصب العین متعین کر لیں تو وہ قدرتی طور پر قوانین اخلاق کی پابندی کو اپنے اوپر فرض سمجھیں گے، یہی خود ساختہ نصب العین فوق البشر ہے جو تمدن و ترقی کی آخری منزل ہے۔"

فوق البشر کی تشریح | "فوق البشر" کے متعلق نٹش کے خیالات وقتاً فوقتاً بدلتے رہے، شروع میں اسے یقین تھا کہ صرف ایک شخص اس کا مصداق بن سکتا ہے، اسکی اکثر تحریروں سے مترشح ہوتا ہے کہ نپولین اس شرف کا مستحق تھا، نٹش نے عمر بھر شخصیت پرستی کرتا رہا، کبھی وہ شیوہ کو "متعد و قوتوں کا مجموعہ" اور "دنیا کی مشکلات کا حل کرنے والا" بتاتا تھا اور کبھی "واگنر کو بنی آدم کا معلم عظیم" سمجھتا تھا۔

۱۸۷۶ء میں نٹش نے "فوق البشر" کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا تھا:-

”آج جبکہ دنیا خود غرض ہو گئی ہے، لوگ خطا میں اور عیب میں ہو گئے ہیں اور افراد انسانی قعرِ ذلت میں جا گئے ہیں۔ جدید نمونہ انسانی کے قیام کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بہر حال عہدِ حاضر میں ایسے تین نمونے موجود ہیں جو بہت دنوں تک آنے والی نسلوں کے لیے دلیلِ راہ اور مشعلِ ہدایت ہونگے۔ یہ تین نمونے روسو، گیٹے اور شوپنہار ہیں، اول الذکر میں جو حرارت بہت زیادہ ہے اور عوام کو قابو میں رکھنے کی قدرت ہے، ثانی الذکر ان چند اشخاص کے لیے دستورِ عمل کا کام دے سکتا ہے جو رُسیا نہ انداز سے رہتے ہیں اور جن سے عوام کو بطنی ہے، آخر الذکر اپنے متبعین سے سخت محنت و مشقت کا طالب ہے، اس لیے وہ صرف محنتی اور جفاکش اشخاص کے لیے مشعلِ راہ بن سکتا ہے اور ان لوگوں کے لیے نہیں جو سوچتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں“

اوپر کے آخری جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ نٹشے ان تینوں ”نمونہ انسانی“ میں شوپنہار کو بہتر سمجھتا تھا، اس نے اپنے نامور ہیرو ”زردشت“ کے جو خصائل پیش کئے ہیں وہ شوپنہار کے خصائل سے بہت مشابہ ہیں،

اس امر کی کوشش کرنا کہ ”فوق البشر“ سے نٹشے کی کیا مراد تھی بالکل لا حاصل ہے جس طرح ایک اشتراکی اپنے مسلک کی کما حقہ تشریح نہیں کر سکتا اسی طرح مخالف اشتراکیہ یعنی ریاست پسند

J. J. Rousseau (۱۷۱۲-۱۷۷۸ء) جینیوا کا ایک شہوانشا پر داز اور ناول نگار تھا، ایک گھڑی

ساز کا لڑکا تھا۔ مین اس نے ایک زبردست مضمون لکھا جس کا ماحصل یہ تھا کہ موجودہ تہذیب و تمدن ”اخلاقیات“ سے بالکل متغری ہے اس سے اسکی شہرت ہو گئی اس نے زندگی نہایت غربت و افلاس میں گزاری، اگرچہ ۳۷ سالہ مین وہ ایک سال کے لیے وینس کے فرانسیسی سفیر کا سکرٹری رہا تاہم عموماً اس کی کتابیں صرف اس کا ذریعہ معاش تھیں موسیقی پر بھی اس نے ایک کتاب لکھی،

نٹشے بھی اپنے مسلک کی تفصیل نہیں کر سکتا، وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ "ہمارا نصب العین" "نوع انسان" نہیں بلکہ اسکی اعلیٰ صنف (یعنی فوق البشر) ہے، نٹشے قدرتی طور پر اشتراکیت کی مخالفت کرتا ہے اور ہر اس تحریک کو قابل نفرت سمجھتا ہے جو افراد انسانی کو ساکن اور بے عمل بنا دے اور جو انسانی قومی مین صنف پیدا کر دے، اسے یقین تھا کہ اشتراکیت کے خلاف ایک اور تحریک زور شور سے پھیل رہی ہے جسکا مقصد یہ ہے کہ "نوع انسان کی ایک بہترین اور قوی ترین صنف عالم وجود میں آجائے جسکی خصوصیات و شرائط عامۃ الناس سے بالاتر ہوں" اس صنف کو وہ "فوق البشر" سے تعبیر کرتا ہے،

ادپر کے بیان سے ظاہر ہے کہ نٹشے پہلے کارلائل اور ایمرسن کی طرح "فوق البشر" سے اعلیٰ شخصیت مراد لیتا تھا، اور بعد ازاں "اعلیٰ صنف" مراد لینے لگا، جب تک نٹشے پر تصویریت اور سائنات کا رنگ غالب رہا، اسے "اعلیٰ شخصیت" پر ایمان رہا اور جب وہ علمیات کے میدان میں آیا اور لے دے کے صرف علم حیات کو اپنا مرجع قرار دیا تو اس کے دل میں "اعلیٰ صنف" کا خیال پیدا ہوا، اب اسے نیچو لین جیسی زبردست شخصیت کی ضرورت نہ تھی بلکہ نوع انسان کی بہترین صنف کی جستجو منظور تھی،

اگرچہ نٹشے کا خیال تھا کہ "فوق البشر" مسیحیت اور شر و فساد کے استیصال کے لیے ضرور عالم وجود میں آئے گا لیکن دنیا کا رنگ دیکھ کر کبھی کبھی وہ شبہ بھی کرنے لگتا، اس شبہ کو وہ یوں بیان کرتا ہے "لوگوں کو بخیر میون کے کہنے پر اعتماد ہو گیا ہے کہ زندگی صرف وقتی اور فانی شے ہے اور دنیوی زندگی بالکل غیر اہم ہے، زمین ستاروں کی طرح دو معدوم چیزوں کے درمیان ایک حد فاصل کا نام ہے اور اس لیے ہر شخص اپنے آپ کو ابتداء و انتہا سب کچھ سمجھنے لگا ہے" نٹشے نوع انسان کو ترقی دینے کا ادعا نہیں کرتا اور نہ وہ جدید

دعویٰ پیش کرتا ہے، اس کی غرض صرف یہ تھی کہ موجودہ اعتقادات کی سنجائی ہو جائے،
 "فوق البشر کا مذہبی پہلو" اگر فوق البشر کی توضیح و تشریح کی جائے تو پھر یہ ایک بیکار شے ہو جائیگی،
 لیکن اگر اس پر ایک عام اور مجمل نظر ڈالی جائے تو مستقبل کے لیے ایک کارآمد چیز ثابت
 ہوگی، کیونکہ اسکی وجہ سے دینیات اور اخلاقیات کی عظیم شان تو قعات پوری ہو سکتی ہیں
 اور حیات انسانی کی اصلاح و ترقی ہو سکتی ہے، نٹشے اپنی تحریک کے ذریعہ سے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے
 کہ کمزوروں اور ناکاروں کا ساتھ نہ دو اور ہر اس کام میں حصہ لو جو انسان کی طاقت و عظمت
 کو مستحکم کرتا ہے۔ پس "فوق البشر" کی کامیابی "قوت" میں مضمر ہے، وہ قناعت و صبر نہیں چاہتا
 بلکہ قوت اور صرف قوت، وہ ذلیل صلح پر جنگ کو ترجیح دیتا ہے،

اگرچہ "فوق البشر" کا تصور مبہم اور غیر متعین ہے تاہم حوصلہ افزا اور متوجہ عمل ہے، جب ہمارے
 معاصرین کا اعتقاد ہے کہ زندگی اور جدوجہد دنیا کی زبردست چیزیں ہیں اور جب یوکن
 تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد نہایت اعلیٰ وارفع قرار دین تاکہ روحانی زندگی میں ہم
 حصہ دار ہو سکیں تو پھر نٹشے کی تحریک سے بہتر کوئی دستور العمل نہیں، وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ
 ہم اپنا ذاتی مفاد اس جماعت کے لیے قربان کر دین جو تمام جماعتوں کے انسانی سے افضل ہے
 نسل انسانی کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے اس سے بڑھ کر پاک اور بے لوث زندگی
 اور کیا ہو سکتی ہے؟ "فوق البشر" کی غرض و غایت یہ ہے کہ موجودہ نسل کو بے غرضانہ اور بے نقشا

۱ R.C. Buckner جرمنی کا ایک فلسفی مورخ اور ماہرِ تسانیات تھا، اس کا فطری رجحان
 یہ تھا کہ مذہب کو فلسفیانہ رنگ میں اور فلسفہ کو مذہبی رنگ میں رنگ دینا چاہیے اور دونوں کی متاثرات و ضمیمت کو ختم
 و ارتباط سے بدل دینا چاہیے ۱۹۰۸ء میں اسے "شعبۂ ادبیات" کا نوبل انعام ملا، اس کا فلسفہ فلسفہ عمل تھا جو
 Activism (یعنی فلسفہ معروف) کے نام سے موسوم ہے، اس نے فلسفہ پر متعدد کتابیں لکھیں،

اخلاق کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ ایسے نصب العین کے لیے سرگرم کار ہو جسکی تکمیل اس کے حین حیات
 نہیں ہو سکتی، بہر حال نٹشے کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ "فوق البشر" کے ذریعہ سے ایک کثیر
 تعداد کو ذاتی مفاد ترک کر دینے اور انتہائی اشیاء و قربانی کی ترغیب دیتا ہے،

نٹشے کی اصلی خواہش یہ تھی کہ ڈارون کا فلسفہ مسیحیت پر پوری طرح غالب آجائے لیکن
 اس نے نظریہ ارتقاء میں ترک خودی اور اشیاء کا بھی اضافہ کر دیا، یہ اضافہ وحقیقت مسیحیت کے
 ہمہ گیر اثر کا نتیجہ تھا، چنانچہ ہم "فوق البشر" کی تحریک میں مذہب کا عنصر بھی پاتے ہیں،
 سرفریس گیلٹن (بانی تمدنیات) لکھتا ہے کہ تمدن کو قوم کے سامنے ایک جدید مذہب
 کی طرح پیش کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ آئندہ مذہبی قالب اختیار کر لے
 اور یہ بعید نہیں ہے کہ آئندہ نسل انسانی کے لیے تمدن مذہب کا رکن رکن قرار پائے،

زردشت جس نے تیس سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر پہاڑوں کی سیر کرنی شروع کی اور جس نے
 دس برس خلوت و تنہائی میں گزارے پادریوں کے متعلق لکھتا ہے "مجھ کو پادریوں سے رگ و
 خون کا تعلق ہے اور میری تمنا ہے کہ اس کی وجہ سے میری عزت افزائی ہو، تمہیں نجات دہندگان
 سے بہتر اشخاص کی ضرورت ہوگی اگر تمہیں آزادی کی شاہراہ معلوم ہو جائے، اب تک "فوق البشر"
 کا تصور نہیں ہوا ہے۔"

نٹشے سرفریس گیلٹن کا ہم عصر اور اسکی مانند تمدن کا علمبردار تھا، اسے خوب معلوم تھا،
 کہ دنیا فلسفی سے کہیں زیادہ پیغمبر کا احترام کرتی ہے، اُسے یہ بھی خبر تھی کہ "فوق البشر" میں جو لکشی
 اور اثر آفرینی پائی جاتی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اس میں مذہبیت بھی موجود ہے، وہ آخر
 پادری کا لڑکا تھا، اسکی خواہش تھی کہ جس طرح مذہب کی جہانگیری کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا اور

۱۰ صفحہ (دیباچہ از مولف) کے حاشیہ پر دیکھو،

ہر کس و ناکس اس کے اوامرو نو اہی کو بے چون و چرا تسلیم کر لیتا ہے اسی طرح فلسفہ کی جہانگیری
مستلم ہو جائے اور جس طرح مذہبی لوگ خدا کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور بے دے کے
صرف اسی ایک سے اس رکھتے ہیں اسی طرح لوگ "فوق البشر" کی خاطر سب کچھ نثار کر دین اور
اسی کو اپنی تمام مساعی کا مرجع سمجھیں،

نٹشے امن و امان کا دلدادہ تھا، وہ صرف پُر امن اور باضابطہ ارتقار کا قائل تھا، اچ،
جی، ولس نے ایک دلچسپ ناول "جدید میکا ویلی" کے نام سے لکھا ہے، اس ناول کا ہیرو آئینوالی
نسلون کو بہتر اور خوشتر بنانا چاہتا ہے اور تمدنی ضروریات اور معاشری اصلاحات کو نہایت خوبی
کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن وہ بد نظمی اور بے قاعدگی کی وجہ سے اپنے مقصد میں ناکام رہتا ہے،
اسلئے نٹشے خوش نظمی اور امن پسندی پر سید زور دیتا ہے، اسکی تعلیم کا اصل الاصول جسکی جھلک اسکی
تمام تصانیف میں موجود ہے یہ تھا کہ ایک مصلح کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ قانون و ضابطہ
کی پابندی کرے، ہر طرح کے آلام و مصائب خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور اسکی قوتِ ارا
میں صبر و ضبط اور تحمل و برداشت کا عنصر شامل ہو کیونکہ جو شخص اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا وہ
ہر جگہ محکوم ہی ہو کر رہے گا۔

تمدنیات | نٹشے پہلے تمدنیات کے لفظ سے بھی ناواقف تھا، لیکن بانی تمدنیات سرفریس گیلین
کا نام اس کے گوش گزار ہو چکا تھا، اس نے ۱۷۸۴ء میں سر موصوف کی کتاب "ساخت انسانی کی
تحقیق" پڑھی، جس میں عوام و خواص کے دماغی فرق کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے "رہنمایان قوم
کو چھوڑ کر جمہور کے دماغ میں عموماً جمود و انقباض پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ تنہا کوئی
کام کرنا یا اسکی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، جب تک یہ موروٹی عیب جو اسلاف کی جاہلیت
کا نتیجہ ہے دور نہ ہو جائے، ہم صحیح معنوں میں روشن ضمیر اور آزاد خیال نہیں کہلا سکتے" ممکن ہے

کہ نشتے نے اس عبارت سے متاثر ہو کر افراد انسانی کی تقسیم اور عوام و خواص کے اخلاق کی تفریق کی ہو،

نشتے نے تمدن پر بہت کچھ لکھا ہے، یہاں صرف چند فقرہ ذکر کیا جاتا ہے،
”مستقبل ہمارا ہے، ماضی ہمارا نہیں ہے۔“

”ماضی کی اصلاح کرنا اور گئے گزرے واقعہ کو اپنی مرضی کے مطابق پھر جلوہ گر کر دینا حقیقی نجات ہے۔“

”خلاق کو وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جس پر اب تک لوگ آنکھ بند کر کے چلتے آہیں، عام راستہ چھوڑ کر بیارون اور کمزوروں کی طرح ادھر ادھر مارے پھرنا نہ چاہیے۔“
”مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کونسی چیز سب سے بری ہے؟ کیا پست ہمتی بدترین شئی نہیں؟ ہمیں ایک صنف سے دوسرے اعلیٰ صنف تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، صرف اپنی فکر کرنا اور دوسروں کی فکر نہ کرنا ایک بہت بڑا قومی حادثہ ہے۔“

”اگر میری ہدایات پر عمل کیا گیا تو اتفاقاً اور بد عقلی کی حکمرانی جو اب تک ہو رہی ہے اسکا خاتمہ ہو جائے گا۔“

نشتے اس امر پر زور دیتا ہے کہ مقلدوں کو انفرادی عافیت چھوڑ کر اجتماعی آسائش کا خیال کرنا چاہیے، آئندہ نسل انسانی کی اصلاح کی خاطر موجودہ نسل انسانی کی زحمتموں اور کلفتوں کا مطلقاً خیال نہ کرنا چاہیے، حکام کو اپنے اختیارات بڑے بڑے کاموں میں صرف کرنے چاہئیں اور رجم و مروت کے ذیل کاموں میں ان کو نہ پڑنا چاہیے، آنے والی نسلوں کی محبت و عزت کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں تک کا خیال نہ کریں، انسان کی عام سطح سے سبقت کرنا لازمی امر ہے،

نٹے نے کئی مقامات میں لکھا ہے کہ زبردست بستیوں کا ظہور ناموافق ماحول پر مشروط ہے، یعنی زحمت کشی، عظمت و جلال کا دیباچہ زرین ہے، مصائب سے انسان کی منزلت دو بالا ہو جاتی ہے، ونس عرصہ دراز تک رہ بھر کر آخر ایک زبردست سلطنت بن گیا، پس نٹے کی نصیحت تھی کہ "جفاکش بنو"

مجموعی حیثیت سے نٹے لمارک کا ہنجیال تھا چنانچہ اس کا دعویٰ تھا کہ اکتسابی اوصاف بھی نسلاً بعد نسل منتقل ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے وہ دولت و امارت کے فوائد اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے اپنی قابل تحریر یعنی مصیبت عظمت کا پیش خیمہ ہے (کی تردید کامر تکب ہو جاتا ہے جیسا کہ ذیل کی عبارت سے ظاہر ہو گا:-

"دولت کی وجہ سے قوم میں ریاست کی بنیاد پڑتی ہے، دولت ہی کی وجہ سے حسین عورتوں کا انتخاب اور لائق اساتذہ کا تقرر ممکن ہے، دولت ہی کے ذریعہ سے انسان میں صفائی اور ستھرائی آتی ہے اور جسمانی ریاضت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور سب بڑھ کر یہ کہ دولت ہی کے ذریعہ سے انسان طرح طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، پس دولت و امارت وہ تمام سامان فراہم کر دیتی ہے جس سے انسان چند نسلوں کے بعد شریف اور لطیف زندگی گزار سکتا ہے۔"

عہد حاضر کے نقطہ نظر سے متذکرہ بالا دعاوی کو کون تسلیم کرے گا؟
نٹے جتنی خصائل کے منتقل ہونے پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر کامل صفت وراثت منتقل ہوتی ہے اور جو صفت منتقل نہ ہو وہ ناقص ہے اور اسے ابتداً سمجھنا چاہیے، جماعت یا قوم مشقت و زحمت کے بعد جن و کمال اور دلاویزی حاصل کرتی ہے، کامیابی عموماً نسلوں کی مسلسل اور پیہم کوششوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اچھی چیزیں عموماً قیمتی ہوتی ہیں، وہ شخص حسین

صفات حمیدہ خود سے آئین اور شخص جو صفات حمیدہ کو حاصل کرے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگر کوئی شخص اپنی آبائی شرافت و نجابت پر فخر کرتا ہے تو یہ فخر بجا ہے، اسلاف کی نجابت اخلاف کی شرافت پر وال ہے، اگر اسلاف میں ایک رکن بھی ناقص ہو تو پھر اخلاف کی شرافت میں بڑھ لگتا ہے اگرچہ ننٹے نے ڈارون پر کئی جگہ حملے کئے ہیں تاہم وہ اس بات میں اس کا خیال ہے کہ اشیا کی ظاہری حالت سے زیادہ انکی اندرونی حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اعلیٰ تہذیب یا اعلیٰ تعلیم کے ذریعہ سے انسان بے شہمہ اپنے خاندان کی پر وہ پوشی کر سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اسکی فطرت میں وہ فضائل و عادات نہ ہوں جو اس کے آباؤ اجداد میں تھے، اگرچہ اس کے ظاہری حالات سے کچھ اور ہی مترشح ہوتا ہو،

ننٹے نے ڈارون کے نظریہ "تعارض لبقائے" کے مقابلہ میں اپنا جدید نظریہ "عزم للبقوہ" پیش کیا اس کا خیال تھا کہ نفس "بقا" کے لیے شاذ و نادر تنازع ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو قحط یا محتاجی سے واسطہ نہیں پڑتا بلکہ اکثر لوگ دولت، عیش اور بے جا اسراف میں سرشار نظر آتے ہیں،

ننٹے ایک جگہ لکھتا ہے کہ "وراثت" اور "ماحول" دونوں الفاظ بے معنی ہیں جن سے نفس مسئلہ پر روشنی نہیں پڑتی، اصل سوال تو یہ ہے کہ ایک شے ابتدا میں ایک خاص مصروف میں کیوں لائی گئی اور دوسرے مصروف میں کیوں نہیں لائی گئی، یہ عقدہ آج بھی اسی طرح لائیل ہے جس طرح پہلے تھا،

مناکحت | تمدن پر ننٹے نے جو کچھ لکھا ہے، اس میں سب سے زیادہ کارآمد حصہ مناکحت کے متعلق ہے، ننٹے کو عموماً صنف نازک کا دشمن کہا جاتا ہے اور اس کے ثبوت میں زردشت کا یہ جملہ پیش کیا جاتا ہے "کیا تم عورت کے پاس جا رہے ہو؟ خیر اپنا چابک نہ بھولنا" لیکن

یہی نٹشے دوسری جگہ لکھتا ہے "عورتوں کے ساتھ مرد کبھی ذاتی سلوک نہیں کر سکتے، کامل مرد سے بڑھ کر کامل عورت نوع آدم کے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، مگر ایسی عورتیں کیا ہیں نٹشے لکھتا ہے کہ آجکل شادی کا دار مدار زیادہ تر اتفاق پر ہے، متمدن اور ترقی یافتہ لوگوں نے مناکحت کی بنیاد "اتفاق" پر قائم کر کے اپنی عقلیں کند کر دی ہیں، آجکل شادی کے معنی یہ ہیں کہ سوسائٹی کی طرف سے دو افراد انسانی کو عیش کرنے اور خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کی اجازت دے دیجائے، اور بس، اگرچہ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ معاشری نظم و نسق مقصود ہے، آجکل کی شادی میں الفت و محبت کا نام بھی نہیں پایا جاتا، اگلے زمانہ کے شرفاء کا نکاح سے یہ مقصود تھا کہ برسر اقتدار اشخاص کی جماعت نسلاً بعد نسل باقی رہے، انسان کو اس وقت تک شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ میں تندرست ہوں، شریف النسب ہوں اور اولاد کا مستحق ہوں، نٹشے لکھتا ہے "تم شادی کر کے اپنے آپ سے ایک نئی ہستی کی بنیاد ڈالو گے، اس کام کے لیے اول اول تمہیں اپنے جسم اور روح کو درست کرنا چاہیے کیونکہ تمہاری ذاتی خصوصیات متعدد نسلاً تک منتقل ہوتی رہیں گی، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری شادی مسعود و محمود ہوگی، میرے نزدیک نکاح کے معنی یہ ہیں کہ زن و شو اپنے سے بہتر اور قوی تر اولاد پیدا کرنے کا عزم مصمم کریں۔" نٹشے کا خیال ہے کہ نکاح کے وقت لوگوں کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ہم میں رفاقت اور دوستی کا مادہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ شادی آخر کیا شے ہے؟ شادی نام ہے الفت و محبت کا پس ہر امیدوار نکاح کو اپنے نفس سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ "کیا فلاں عورت کے ساتھ تم اپنا وقت متے دم تک خوشی سے گزار دو گے؟" اس کے علاوہ اور تمام شرائط و قیود بھیج ہیں، نکاح کی بنا رفاقت پر قائم ہے،

دقی نکاح امریدہ (جو ایک سرگرم ماسٹر تھیات تھا اور جو مستقبل پر زبردست اعتماد رکھتا تھا) اور بعض امریکن مقتنون کی طرح نشتے کا بھی خیال تھا کہ شروع میں وقتی اور آزمائشی نکاح ہونا چاہیے اگر زن و شو کے اختلاف مزاج کے باوجود ان کے تعلقات کو زبردستی باقی رکھا گیا تو پھر دونوں کی مٹی پلید ہو جائے گی، اور دونوں ایک دوسرے کو نفرت و انتقام کی نگاہ سے دیکھیں گے، میان بیوی کے رشتہ کو بکیر باقی رکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ اسے توڑ دیا جائے، وقتی اور آزمائشی نکاح سے یہ فائدہ ہو گا کہ طرفین کو ایک دوسرے کے مزاج سے واقفیت ہو جائے گی اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا وہ مستقل نکاح کے مستحق ہیں یا نہیں، ہمیں اپنی خواہشات نفسانی کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، تعیش پاک قلوب کے لیے غیر مضر بلکہ موجب لذت ہے، لیکن ناپاک قلوب کے لیے آگ ہے جو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے، نشتے اس سلسلہ میں لکھتا ہے:-

”مستقبل میں شادی صرف روحانی رفاقت کی خاطر ہونی چاہیے جس کی غرض و غایت یہ ہو کہ ایک ایسی نسل کی بنیاد پڑے جو موجودہ نسل سے بہتر ہو، جو لوگ ہوس پرستی کو کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کو ”داشستہ“ پر اکتفا کرنا چاہیے، اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کی جہانی صحت کی بنا پر اپنے تئیں اسکی خواہشوں پر قربان کر دیا تو پھر شادی کا اصل مقصد فوت ہو گیا، ایسی صورت میں بیشبہ انسانی آبادی میں اضافہ ہو گا مگر اتفاقیہ نسل کے سدھارنے اور سنوارنے کا خیال بھی ذہن میں نہ آئے گا“

نشتے نکاح کے متعلق حسب ذیل تجاویز پیش کرتا ہے:-

۱۔ Meredith ایک مشہور شاعر اور ناول نگار تھا، ۱۸۶۸ء میں پیدا ہوا، قانون کی تعلیم حاصل کی، مگر طبیعت کا میلان شاعری کی طرف تھا، اس نے متعدد نظمیں اور قصیدے لکھے، ۱۸۹۵ء میں اس نے ایک نظم *Amazing Marriage* کے عنوان سے شائع کی جو بہت مشہور ہوئی،

۱۔ موروٹی جائداد پر زیادہ محصول لگانا چاہیے اور کنواروں کو عرصہ تک فوجی خدمت انجام

دینا چاہیے،

۲۔ نکاح کے قبل مرد و عورت دونوں کی صحت جسمانی کے متعلق ڈاکٹر کی سند ہونی چاہیے

اور اسکی تصدیق کلیسا والوں سے بھی ہونی چاہیے،

۳۔ جن لوگوں کی اولاد ذکر زیادہ ہوں ان کو اوروں کی بہ نسبت حقوق و اختیارات

زیادہ ملنے چاہئیں،

۴۔ وقتی اور آزمائشی نکاح کا رواج دینا چاہیے تاکہ زنا کاری کا انسداد ہو سکے یا اسکی

خرابیوں کی اصلاح ہو سکے، ایسی حالت میں اولاد کے حقوق کا پہلے سے خیال کر لینا چاہیے،

۵۔ نکاح کے قبل برسر اقتدار اشخاص اور پیشوایان دین کی منظوری لینی چاہیے،

۶۔ کمزوروں اور یتیموں کو اولاد پیدا کرنے کا موقع نہ دینا چاہیے،

آخری تجویز کو جسکی طرف لوگوں کی توجہ عہد حاضر میں بہت زیادہ مبذول ہو رہی ہے

اور جسکو امریکہ کی ریاستوں مثلاً کالیفورنیا، کنکینکٹ، انڈینا، یو، نوادہ، نیوجرسی اور نیویارک

میں قانون کی تحت میں لایا جا چکا ہے) نئے شرح و بسط کے ساتھ یوں بیان کرتا ہے۔

”بعض لوگ (مثلاً دائم المرض اور نحیف و زار لوگ) کے لیے بچہ کا ہونا جرم ہے، انسان

کے ناکارہ ہونے کی ایک زبردست شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھتا

اور معمولی سی خواہش پر اپنے تئیں قربان کر دیتا ہے، ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں پیشوایان دین

اور ارباب حل و عقد کچھ نہیں کر سکتے، یہ کام ڈاکٹروں کا ہے، ڈاکٹروں کے ذمہ متعدد فرائض

میں ضمن سب سے زیادہ اہم فرض یہی ہے، چونکہ جماعت افراد کی حیات کی ذمہ دار ہے اسلئے

اس کا فرض ہے کہ وہ ناقص زندگی کا پہلے ہی سے خاتمہ کر دے، ناقص زندگی کا خراب اثر جماعت

پر بھی پڑتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی زندگی کو عالم وجود میں آنے سے باز رکھے
غرض حسب و نسب کا خیال کئے بغیر کمزورون اور ناکارون کے توالد و تناسل کا سلسلہ بحیرہ
اکراہ منقطع کر دینا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ کسی کو قتل نہ کرنا
اس حکم سے کہیں زیادہ ضروری یہ حکم تھا کہ ناکارون کو اولاد پیدا کرنے کا موقع نہ دینا، دنیائے
انسانی میں تندرست و مریض دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مریضون اور ناکارون کا خاتمہ حسب طرح
ممکن ہو کر دینا چاہیے، ورنہ آخر میں سب کو تباہ و برباد ہونا پڑے گا، مریضون کو تندرستون کے برابر
حقوق بخشنا اور کمزورون پر رحم کرنا اخلاق کے چہرہ کا ایک نہایت بدنامہ داغ ہے،

مختصرہ یورپ | نکاح کے متعلق نئی نئی بعض تجاویز قارئین کی نظر میں بہت بلند معلوم ہونگی لیکن
یہ ملحوظ خاطر رہے کہ اس نے یہ تجاویز تیس سال قبل پیش کی تھیں جبکہ تمدنیات کا زور نہ تھا، اُسے
معلوم تھا کہ اس قسم کی اصلاحات کو نافذ کرانے میں ابھی عرصہ درکار ہے، اس لیے وہ ان اشیاء
پر اعتراض کرنے لگا جنکو وہ انسانی ترقی کے لیے سد راہ سمجھتا تھا،

یقینی ہے کہ تمدنی اصلاحات اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتیں جب تک "وراثت" کی
اصل حقیقت ہم اچھی طرح نہ سمجھ لیں، غلبہ ہے کہ ان اصلاحات کا نفاذ اسی وقت ہوگا جبکہ
نیک اخلاق لوگوں کی بجائے عقلاء کا دور دورہ ہوگا جبکہ مرد و عورت دونوں اقتصادی رو سے
آزاد و خود مختار ہونگے، جبکہ قومی تعصب اور تنگ نظری کا قلع قمع ہو جائے گا، اور جب کہ وہ رسم
جو آج فوجی ضروریات میں صرف کی جا رہی ہے تعلیم (یعنی تمدنیاتی تعلیم) اور اجتماعی بہبودی
میں صرف کی جائے گی،

نئی نئی نے ایک دو جگہ ضمناً اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیائے خاکی کی حکومت
ایک وقت اتنی زبردست اور ہمہ گیر ہوگی کہ یہاں کے عقلاء و اجرام فلکی پر بھی حکمرانی کریں گے

لیکن چونکہ یہ خیال ابھی پورا ہوتا نظر نہیں آتا، اس لیے اس نے متحدہ یورپ کے قیام کی طرف توجہ مبذول کی، چنانچہ وہ لکھتا ہے:-

”آجکل یورپ کی سلطنتیں صرف ذاتی مفاد کے لیے سرگرم کار ہیں، یہ خود غرضی بہت دنوں تک نہیں رہ سکتی، یورپ کی موجودہ حالت پر نظر غائر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک روز انفرادی مفاد کی بجائے اجتماعی مفاد کا خیال کیا جائے گا اور یہ کہ موجودہ منافرت اور تنگ حالی آئندہ یگانگت اور خوشحالی کے لیے راستہ صاف کر رہی ہے، اقتصادی نقطہ نظر سے دول یورپ ایک ہو کر رہیں گے، چونکہ یورپ کے ممالک میں قومی تعصبات کی وجہ سے بے گانگی اور جنسیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور چونکہ ارباب حل و عقد بھی عموماً تنگ خیال واقع ہیں (اور بھی وجوہات ہیں جبکا ذکر کرنا یہاں موزون نہیں ہے) اس لیے یورپ کے آئندہ اتحاد کی علامات پر کسی کی نظر نہیں پڑتی اور اگر پڑتی بھی ہے تو وہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے، بلند خیال اور روشنفکر اشخاص کی روحانی اور پراسرار کوششیں ”متحدہ یورپ“ کے قیام کے لیے سامان بہم پہنچا رہی ہیں، مثلاً نیپولین، گیتے، تھوین، اسٹنڈل، ہنریک ہین، شوپنہار وغیرہ“

نٹشے صراحت کیساتھ یہ نہیں بتاتا کہ آخر ”متحدہ یورپ“ کے قیام کی کیا صورت ہے، ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ روس کی زبردست اور تہدید آمیز قوت ایک روز یورپ کو محبوس کرے گی کہ وہ اپنے خانگی اور باہمی جھگڑوں کو چھوڑ کر متحدہ طور پر اس نیم وحشی ملک کا مقابلہ کرے، نٹشے اپنے کو اور اپنے ہم خیالوں کو فخریہ ”یورپین“ کہتا ہے کیونکہ ہم اس معنی میں جرمن نہیں ہیں کہ طوائف الملوکی اور قومی منافرت کی تحریک ہو جو آج یورپ کے ممالک کو ایک دوسرے سے اجنبی اور بیزار بنائے ہوئے ہے، ہم یورپین ہیں اور اچھا یورپین ہونا اور یورپ کا دوستانہ اور خوشحال وارث ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے“

تعلیم | نٹشے نے تمدن و ترقی کے لیے دو شاہراہیں بتائی ہیں، ایک "متحدہ یورپ" کا قیام تاکہ "فوق البشر" کی تحریک سارے یورپ میں پھیل جائے اور سارے یورپ کا نظام عمل ایک ہو جائے، اور دوسری تعلیم و تربیت، جو درحقیقت تمام مصلحین کے لیے نہایت پر امن اور محفوظ شاہراہ ہے، تعلیم و تربیت کا مقصد یہ ہے "نوجوانوں کو تعلیم دو اور عوام کے خیالات درست کر دے" تعلیم پر نٹشے کا زور دنیا قدرتی امر تھا، وہ پروفیسر تھا اور ۲۸ سال کی عمر میں ایک جدید اور بہتر طریقہ تعلیم پیش کرنے کی غرض سے "ہماری درسگاہوں کا مستقبل" کے موضوع پر پانچ خطے دے چکا تھا، ان خطبوں میں وہ ایک جگہ کہتا ہے "ہمارا مقصد عوام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ صرف چند منتخب اور چیدہ اشخاص کی تعلیم ہے جو بعد کو عظیم الشان خدمات انجام دے سکیں" (یہ مقصد اس کے ریاست پسند مزاج کے شایان شان تھا)

نٹشے مدارس میں معلمین سائنات کی کثرت پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معلمین حقیقی اساتذہ کے مقابلہ میں وہی نسبت رکھتے ہیں جو جنگلی ہندوستانی حکیم حاذق اور کامل اطباء کے مقابلہ میں رکھتے ہیں، اس کا خیال ہے کہ زبان دانی کی کتابوں کے پڑھنے سے صرف حوصلے اور خیالات بلند ہو جاتے ہیں اور لکھی ہوئی باتوں کی وقعت بڑھ جاتی ہے اور بس نوجوانوں اور نوجوانوں کو مادی علوم اور کارآمد فنون کی تعلیم دینی چاہیے،

سربراہ اور وہ اشخاص | اگرچہ متحدہ یورپ کا قیام اور اعلیٰ تعلیم کی ترویج نٹشے کے حصول مقصد کیلئے

مفید ذرائع ہیں تاہم یہ دونوں بجائے خود "عرض" سے زیادہ "قیح" ہیں، اصل "جوہر" خود

انسان کی ذات ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نٹشے کو اس امر کا احساس تھا کہ "فوق البشر"

کی تحریک اگرچہ دلکش اور دلآویز ہے تاہم اسکی تشریح کا حقہ نہیں کیگئی ہے، اسلئے اس نے

عملی پہلو اختیار کیا، اور نوع آدم کی عام سطح سے بالاتر ایک جماعت (سربراہ اور وہ اشخاص کی)

قائم کرنے کی کوشش کی، اسکا ہمیشہ یہ خیال ہا کہ صرف چند نفوس مخصوصہ کا اقتدار ہونا چاہیے، اس ضمن میں وہ لکھتا ہے
 ”زبردست رہنماؤں اور ذمی اختیار ہستیوں کے ہاتھ میں بنی نوع آدم کے خیالات
 وحیات کی باگ ہونی چاہیے، اگرچہ وہ ہمیشہ باہمی احتلاط و ارتباط کے ذریعہ سے ان شخصیتوں
 سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرتے رہینگے، یہ زبردست ہستیاں ایک روز افراد انسانی کو
 نیک اخلاق کے بدلے عقلمند بنائیں گی اور فوق البشر کی آمد کے لیے راستہ صاف کرینگے
 یہ حقیقت فوق البشر تک پہنچنے کے لیے زنیہ ہیں“

سربراہ اور وہ اشخاص میں حسب ذیل صفات ہونی چاہئیں:-

۱۔ خاموش، سنجیدہ، مستقل مزاج اور صبر و استقلال کے ساتھ اپنے کاموں میں مصروف رہنا چاہیے

۲۔ اپنے خیالات و جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے،

۳۔ خوش مزاج، سادہ لوح اور غرور و تکبر سے مبرا ہونا چاہیے،

۴۔ حکمرانی کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور بوقت ضرورت فرمانبرداری کے لیے

بھی تیار ہونا چاہیے کیونکہ حاکمی اور محکومی دونوں میں ان کی اغراض پوری ہونگی،

۵۔ خطرہ میں پڑنے کے لیے ہر وقت مستعد اور ہمیشہ بے فکر رہنا چاہیے،

ننٹے کہتا ہے کہ ”اچھے یور وینیون“ کی جماعت کو اپنے خصائل و عادات پر شرمندہ ہونے

کی نوبت نہ آئے گی کیونکہ وہ اگرچہ لامذہب اور بد اخلاق جماعت ہوگی تاہم وہ عوام کے

مذہب و اخلاق کی نگہداشت کرے گی، ہم ”اچھے یور وینیون“ کو عوام کے اخلاق کی غیر مشروط

حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ایسے تمدن پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے جو اخبار خوانی، یا اخبار نویس کو جائز قرار دے

سربراہ اور وہ اشخاص کو شریف النفس ہونا چاہیے، ان میں ظاہر واری، تہذیب،

خاموشی اور توقف پسندی ضرور ہوگی، وہ قطعاً غربت و افلاس اور تکلیف و آزار برداشت

کرنے کے لئے تیار رہیں گے، ان کا اعتقاد ہو گا کہ مزدوری اگرچہ شرم و عار کی موجب نہیں ہے تاہم اس سے عزت میں فرق آجاتا ہے، وہ بہت زیادہ خلیق، ملنسار اور سلیم الطبع ہونگے، لیکن ان تمام اوصاف سے بڑھکر ضروری چیز "خدا واد قابلیت" ہے اور اس کے بعد اطاعت و فرمانبرداری ہے، نٹشے کا خیال ہے کہ اگر کسی شے سے انسان کا اصلی جوہر ظاہر ہو سکتا ہے تو وہ اپنے مسلک پر مستقل طریقہ سے اڑ رہنا ہے،

سربراہ اور وہ اشخاص کی مخالفت وہ لوگ ضرور کریں گے جو زبردست شخصیتوں کی راہ میں عموماً روڑے اٹکاتے رہتے ہیں اور جو ان ہستیوں کے لیے زنجیر پا ہوتے ہیں جو حصول مقصد میں سرگرم کار ہوتی ہیں، ایسے لوگ انسانی توقعات کے لیے سم قاتل ہیں وہ لوگ جو ایسی برگزیدہ ہستیوں کی آمد پر اعتقاد نہیں رکھتے اور جو تمام افراد انسانی کو مساوی قرار دیتے ہیں و حقیقت گنوار اور رذیل ہیں، سربراہ اور وہ اشخاص "فلسطین" کی تجاوز (جو مجموعی خصائل، ذلیل تدابیر، عامیانہ خیالات، سوقیانہ مباحث، قابل افسوس طرز معاشرت اور عوام کی عافیت کا مجموعہ ہیں) کا قلع قمع کر دیں گے،

سربراہ اور وہ اشخاص کو باہمت ہونا چاہیے اور اپنے وقت کے مخالفین سے برسرِ کار رہنا چاہیے، انہیں اپنے آپ کو عالمگیر توقعات سے محصور کر دینا چاہیے اور امید کے بھرپور پریشانی سے رہنا چاہیے، موجودہ حالت میں منطقی پیچ، التباس اور مغالطہ لازمہ ترقی ہیں، مغالطہ بے ادقات "حق" سے بڑھکر انسان کی حیات و بقا میں معاون ہوتا ہے، نٹشے لکھتا ہے کہ "میں تمہیں محبت اور امید کی قسم دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اپنی روح کے ہیر و کھنڈ کو اپنی بلند توقعات کو قائم و دائم رکھو"

۱۰ PHILISTINES فلسطین کے جنوبی حصہ کے باشندوں کو کہتے ہیں یہ لوگ ادائل زمانہ سے

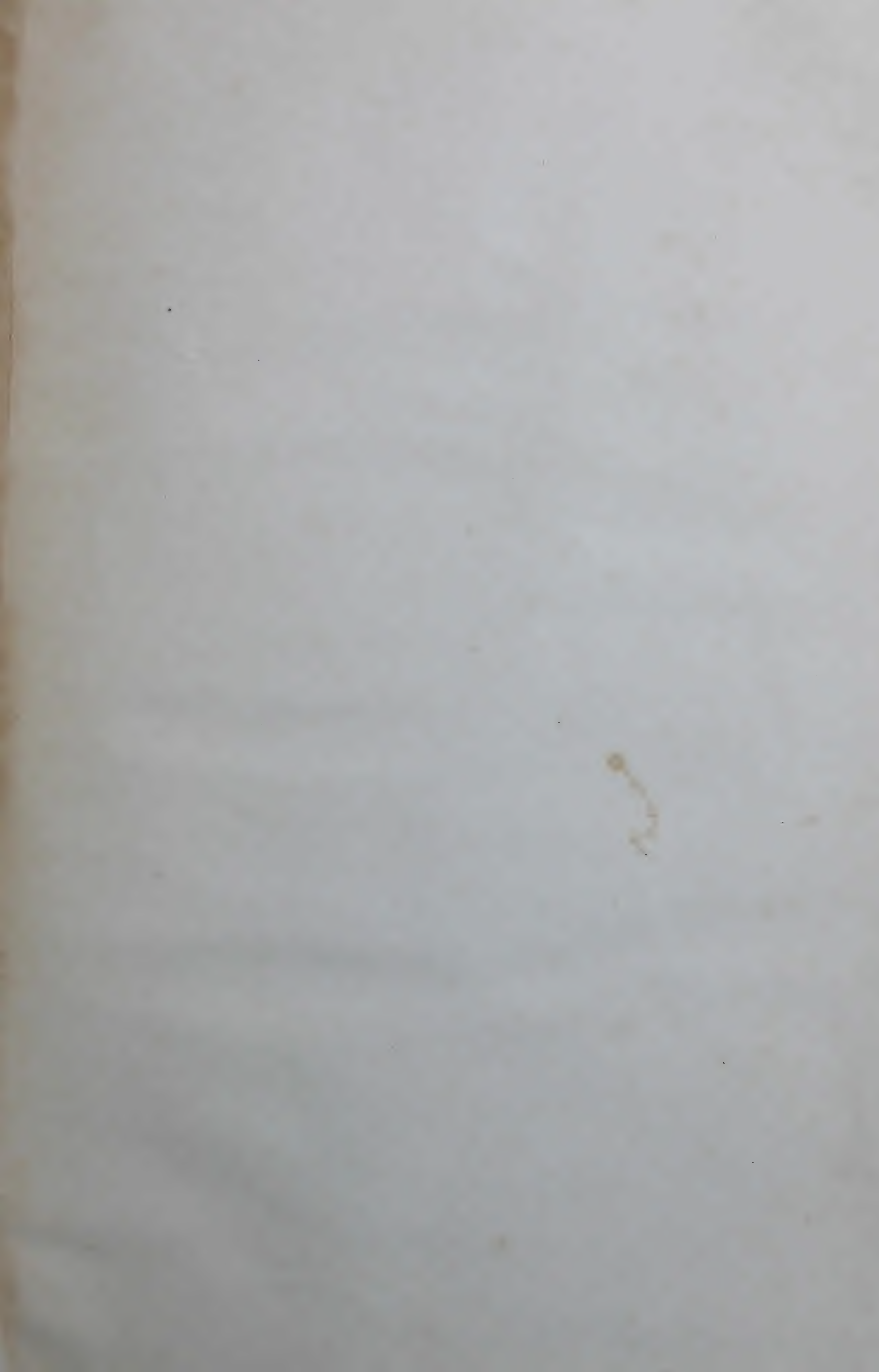
یورپ کی نظربین "اشتراکی" معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں باہمی اخوت و مروت اور مساوات و برابری کی تعلیم ہوتی تھی

نٹشے کو سربراہ آوردہ اشخاص کے وجود کا پورا یقین تھا، وہ کہتا ہے کہ "میں اس بات کی علامات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ دایری اور بہادری کا دور دورہ ہوگا اور اصلاحات کی پھر آؤ بھگت کی جائے گی یہ دور دراصل ایک دوسرے دور کا پیش خیمہ ہوگا، موخر الذکر دور سچا کو علم کا جزو اعظم قرار دے گا اور خیالات و خیالات کے نتائج کے لیے جنگ کریگا"

جس فخر و ابہتہاج کے ساتھ ایک مکتشف کسی جدید دریافت شدہ جزیرہ کا احاطہ کرتا ہے اور وہاں اپنے بادشاہ کا جھنڈا نصب کرتا ہے اسی فخر و ابہتہاج کے ساتھ تمدن کا علمبردار نٹشے بھی اپنے اکتشاف (سربراہ آوردہ اشخاص) کا تذکرہ یوں کرتا ہے:-

"بھائیو! میں ایک جدید جماعت انسانی (سربراہ آوردہ اشخاص کی جماعت) کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہوں تم ہی مستقبل کیلئے تخمیزی اور آبیاری کرو گے، یہ وہ جماعت نہیں ہے جسے تم تاجردن کی طرح زر و مال سے خرید سکو، کیونکہ جس شئی کی قیمت ہو سکتی ہے وہ بے قیمت ہے، خواہ وہ کتنی ہی قیمتی ہو، تمہیں اپنی ابتدار پر فخر نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے آئے ہو بلکہ اپنی انتہا پر فخر کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کہاں جا رہے ہو،

بھائیو! تمہاری جماعت منہ نہ موڑے گی، پیچھے نہ دیکھے گی، بلکہ صرف آگے کی طرف نظر رکھے گی، تم اپنے آبائی گہوارہ کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے گھر سے محبت کرو گے، اور یہی محبت پیش خیمہ ہے، سربراہ آوردہ اشخاص کے وجود کا، اس جماعت کا حال اب تک دور دراز سمندر کے پار بھی نہیں معلوم ہوا ہے، اس لیے تمہیں دائمی جستجو اور ابدی تلاش کا حکم دیتا ہوں۔"

THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.

DATE LOANED

Class No.

Book No.

Vol.

Copy

Accession No.

--	--	--	--

ion No. 1922

No. 19101 2222

The Jammu & Kashmir
University Library,
Srinagar.

2. Borrowers will be held responsible for any damage done to the book while in their possession.